

تجلیات ربانی

ترجمہ و تلخیص

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ

حصہ دوم

امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات کے
دوسرے اور تیسرے دفتر کی تلخیص و ترجمہ

جن میں — تصوف و احسان، تمیز باطن، حق و باطل میں امتیاز، جہاد
فی سبیل اللہ اور اقامت دین و ترویج شریعت، احیاء سنت و احوال بدعت
کی ترغیب و تلقین اور امت مسلمہ کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس نے
گزشتہ ۳، ۴ صدیوں میں امت مصطفویہؐ کے حق میں "میرکار و ال" کا کام انجام
دیا ہے۔ اور انشاء اللہ آئندہ صدیوں میں بھی اس سے امت کو ہدایت ملتی رہے گی۔

تلخیص و ترجمہ

آئندہ مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

ناشر: کتب خانہ الفرقان ۳۱ نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

بار اول .. .. . ایک ہزار
تاریخ اشاعت .. .. . جولائی ۱۹۷۶ء
کتابت .. .. . ظہور احمد لکھنوی
طباعت .. .. . نامی پریس لکھنؤ
باہتمام .. .. . محمد حسان نعمانی

— قیمت —
گیارہ روپے پچاس پیسے

— ناشر —
کتب خانہ الفقہاء بن ۳۱ - نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ

فہرست مکاتیب تجلیات ربانی حصہ دوم

ترجمہ و تلخیص
مکتوبات مجدد الف ثانی

۲۲	مکتوب - بنام مرزا قلیچ اللہ	۷	پیش لفظ - از مولانا محمد منظور نعمانی
	مکتوب - بنام مولانا محمد صالح کولانی	۹	مکتوب - بنام مولانا محمد عارف خٹمی
	(محبوب نظر عجب میں بہر حال عجیب ہے چاہے وہ افہام	۱۰	مکتوب - بنام سادات و قضاة شہر سامانہ
۲۲	فرائے یا تکلف میں مبتلا کرے)		(خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر نہ کرنے پر اظہارِ افہام)
۲۳	مکتوب - بنام خواجہ محمد تقی	۱۲	مکتوب - بنام شیخ بدیع الدین سہارنپوری
۲۹	مکتوب - بنام مولانا عبدالحی		مکتوب - بنام مرزا احسان الدین احمد
	(فضائل کلمہ طیبہ کے بیان میں)		(اس دنیا کی حسیتیں اگرچہ بظاہر ہر جہت مگر حقیقت
۳۱	مکتوب - بنام محمد قاسم بدخشی	۱۳	باعت ترقیات اور مرام ہیں)
	مکتوب - بنام خواجہ محمد طالب بدخشی		مکتوب - بنام میر عجب اللہ
۳۲	(تہذیب اور مقام رضا کی ترغیب میں)	۱۵	(اتباع سنت و اجتناب از بدعت کی تاکید میں)
	مکتوب - بنام خواجہ گدا		مکتوب - بنام مولانا محمد طاہر بدخشی
۳۳	(امامی سے فراوانی طریقت کا پہلا قدم ہے)	۱۶	(فضائل سلوۃ اور ارکان و شرائط سلوۃ کے بیان میں)
	مکتوب - بنام مرزا شمس الدین		مکتوب - بنام خواجہ محمد عبداللہ عورت خواجہ کلاں
	(شریعت کی ایک عورت ہے اور ایک حقیقت اور	۱۷	(اتباع سنت اور اجتناب از بدعت کے بیان میں)
۳۳	(بتائے انتہائیک شریعت کے بغیر پاؤ نہیں)		مکتوب - بنام خواجہ محمد شرف الدین
۳۴	مکتوب - شاخ عصر میں سے ایک صاحب کے نام	۱۹	(جو مل بھی خیریت کے مطابق کیا ہائے وہ داخل ذکر ہے)
	مکتوب - بنام عاجز ادکان گرامی قد خواجہ محمد سعید		مکتوب - بنام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی
	و خواجہ محمد مصوم	۲۰	(حضرت محدث دہلوی کے تہذیبی مکتب کا جواب)
	(قرآن مجید ہی تمام احکام شریعہ کا اصل ماخذ ہے پھر اس	۲۱	مکتوب - بنام خواجہ شرف الدین حسین

ضمن میں اجتہاد اور الہام کے بارے میں خاص تحقیقات
اور ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ان کی
فقہ کا اقتیاز۔

مکتوب۔ بنام ملا غازی

۱۔ ذکر اللہ اور دوشرفیت میں سے کوئی کثرت افضل ہے

۲۔ کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔

مکتوب۔ بنام محمد تقی

غیر اہم باتوں سے باز رہ کر ضروریات دین میں مشغول
رہنا چاہیے۔

مکتوب۔ مولانا احمد برکی مرحوم کی تحریر —

۱۔ ان کے توفیق و نصرت کو نصیحت

مکتوب۔ بنام خان خاناں

۱۔ انسان کی خوبی احتیاج ہی میں ہے

مکتوب۔ بنام نور محمد انبالوی

مکتوب۔ بنام محمد مومن ولد خواجہ علی خاں مرحوم

مکتوب۔ بنام خان خاناں

۲۔ توبہ و رجوع الی اللہ اور تقویٰ کے بیان میں

مکتوب۔ بنام خان خاناں

۳۔ عقائد اہل سنت اور ارکان اسلام کے بیان میں

مکتوب۔ بنام خواجہ شرف الدین حسین

مکتوب۔ بنام محمد مراد بدخشی

۴۔ نماز اور اس کے مستلکات کے بیان میں

مکتوب۔ بنام مرزا مظفر خاں

۵۔ معائب و دستاویز خدا کے لیے کفارہ میں لیکن اللہ تعالیٰ سے

تضرع و تضرعی کے ساتھ غفور و مانت سے طلب کرنا چاہیے

مکتوب۔ بنام مولانا حسن برکی

مکتوب۔ بنام محمد مراد حق تور بگی

مکتوب۔ بنام خواجہ شرف الدین حسین

مکتوب۔ بنام شیخ حمید بنگالی

مکتوب۔ بنام فتح خاں انخاں

مکتوب۔ بنام ملا بدیع الدین

۶۔ رضا بقضا کے بیان میں

مکتوب۔ بنام سیادت پناہ میر عبد اللہ

مکتوب۔ بنام سیادت اکبر محمد نمان اکبر آبادی

۷۔ ولایت قرب الہی کو کہتے ہیں، غوارق و کرات

۸۔ ولایت کے لیے شرط نہیں

مکتوب۔ بنام خواجہ ابوالحسن بدخشی الکشمی

۹۔ حدیث قرطاس کے بیان میں

مکتوب۔ بنام میر محمد نمان اکبر آبادی

مکتوبات و فتویٰ

مکتوب۔ بنام حاجزادگان گریزیہ ابجد محمد بن خواجہ محمد

مکتوب۔ بنام سیادت آب میر خلیفہ اچکوری

۱۰۔ بیان معنی کلمہ لا الہ الا اللہ

مکتوب۔ بنام سیادت پناہ میر محمد نمان

۱۱۔ قدمہ کو الیاد میں قید و بند کی کے زمانہ سے متعلق

- مکتوب - بنام شیخ بدیع الدین سہارنپوری ۱۰۲ کو اس بارے میں کوئی دخل نہیں ہے) ۱۲۰
- مکتوب - بنام سیات پناہ میرعب اسد انگریزی ۱۰۳ مکتوب - بنام تلامذہ کاشی
- مکتوب - بنام میر محمد نعمان اکبر آبادی (درع و تقویٰ کے بیان میں) ۱۰۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب گرام کی دینی عظمت اور ان کی باہمی محبت و وحدت کے بیان میں) ۱۲۸
- مکتوب - بنام سیات پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی (دعا و ذکر، تلاوت قرآن اور نماز کے بیان میں) ۱۰۵ مکتوب - بنام سیات پناہ میرعب اسد انگریزی
- مکتوب - بنام سیات پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی (اتباع شریعت اور مطابقت پر طرقت کے بیان میں) ۱۰۶
- مکتوب - بنام سیات پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی (لفظ ایلام محبوب اس کے انعام کی لائق زیادہ ہے) ۱۰۸
- مکتوب - بنام مولانا احمد دہلوی ۱۰۹ مکتوب - ایک اور دستاویز حوالہ خاتون کے نام
- مکتوب - بنام سیات پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی (در بیان عقائد و منہ و ترغیب بر عبادات شریعہ) ۱۱۲
- مکتوب - بنام سیات پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی (دعا و دعا سے بے تعلقی اور محبت طالبان حق کی ترغیب) ۱۱۳
- مکتوب - بنام سیات پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی (صبر و رضا کے بیان میں) ۱۱۵
- مکتوب - بنام میرزا ان اسد ۱۱۶ مکتوب - بنام تلامذہ علی تبریزی
- مکتوب - بنام خواجہ حسام الدین احمد دہلوی ۱۲۵ مکتوب - بنام خواجہ محمد اشرف کشمی ۱۵۵
- مکتوب - بنام خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم (سلف وقت و جہانگیر کی عقل میں دینی مزا کرات کا بیان) ۱۵۵
- مکتوب - بنام میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان

- ۱۵۶ قیامت کے دن دیدار باری تعالیٰ کے بیان میں) مکتوب۔ بنام مولانا سید سلطان سرہندی
- ۱۵۷ مکتوب۔ بنام صاحبزادگان گرامی تقدیر خواجہ محمد مصطفیٰ
- ۱۵۸ مکتوب۔ بنام صاحبزادگان کبار خواجہ محمد سید و خواجہ محمد مصطفیٰ
- ۱۵۹ مکتوب۔ بنام سلطان دقت (جہانگیر) و برکات عسکر
- ۱۶۰ مکتوب۔ بنام حافظ عبد الغفور (آداب طریقت)
- ۱۶۱ مکتوب۔ بنام خواجہ میر محمد نعمان
- ۱۶۲ مکتوب۔ بنام خان جہاں
- ۱۶۳ مکتوب۔ بنام خواجہ سید محمد (اتباع شریعت اور سرکوبی اعداء دین کے بیان میں)
- ۱۶۴ مکتوب۔ بنام مولانا حمید
- ۱۶۵ مکتوب۔ بنام محمد مقیم قصوری (عدوت عالم اور عقل تعالیٰ کے بیان میں)
- ۱۶۶ مکتوب۔ بنام محمد مقیم قصوری (بجاذ حقیقت کا پہل ہے)
- ۱۶۷ مکتوب۔ بنام قاضی موسیٰ
- ۱۶۸ مکتوب۔ بنام مولانا محمد اسحق ولد قاضی موسیٰ (ترغیب محبت صاحب دلان)
- ۱۶۹ مکتوب۔ بنام خواجہ حسام الدین احمد
- ۱۷۰ مکتوب۔ بنام صاحبزادگان گرامی تقدیر خواجہ محمد مصطفیٰ (قیام لشکر کے کچھ حالات اور ایک استفسار کا جواب)
- ۱۷۱ مکتوب۔ بنام سید محمد نعمان اکبر آبادی (ظہار اشتیاق ملاقات و کثرت و نتائج قیام شکر)
- ۱۷۲ مکتوب۔ بنام سید محمد ہاشم کشمی (ذاتی فائدہ کے مطابق قرآن کی تفسیر نہ کی جائے)
- ۱۷۳ مکتوب۔ بنام سید محمد نعمان اکبر آبادی (ترغیب بجاوات و تربیت طالبان کے بیان میں)
- ۱۷۴ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۷۵ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۷۶ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۷۷ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۷۸ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۷۹ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۰ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۱ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۲ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۳ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۴ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۵ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۶ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۷ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۸ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۸۹ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۹۰ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش
- ۱۹۱ مکتوب۔ بنام مولانا طاہر بخش

پیش لفظ

از محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

اس کتاب تجلیات ربانی کا پہلا حصہ اب سے قریباً سواد سال پہلے (۱۳۹۶ھ / ۱۹۷۷ء) کے اوائل میں شائع ہو گیا تھا اس عاتبسز راقم سطور کی خواہش اور "کتب خانہ الفتیان" کے کارکنوں کی کوشش تھی کہ دوسرا حصہ حتی الامکان جلد ہی شائع کر دیا جائے۔ لیکن ان مشکلات اور مواعظ کی وجہ سے جن پر قابو نہیں پایا جا سکا وہ اب تیاری کی منزل کے قریب پہنچ سکا۔

ناظرین کو مولانا نسیم احمد فریدی صاحب کے مقدمہ سے (جو پہلے حصہ کے ساتھ شائع ہوا ہے) بہ تفصیل معلوم ہو چکا ہے کہ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات میں ضخیم دستروں میں تقسیم ہیں۔

دفتر اول۔ "دُرّ المعرف" جو تین سو تیرہ مکاتیب پر مشتمل ہے جو مشہور روایت کی بنا پر اصحاب بدر کا عدد ہے۔
دفتر دوم۔ "نور الخلاق" جس میں (اسما حسنی کے عدد کے مطابق) ننانوے مکاتیب ہیں۔
دفتر سوم۔ "بحر المعارف" جس میں ایک سو چودہ مکاتیب ہیں اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کا عدد ہے۔

مولانا فریدی کے اس مقدمہ ہی سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ "تجلیات ربانی" میں تینوں دفاتر کے ان مکاتیب کو چھوڑ کر جن کو صرف اہل معرفت اور اصحاب قلوب ہی سمجھ سکتے ہیں (اور وہی ان کے مخاطب ہیں) باقی تمام مکاتیب کو تلخیص کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ زبان امام ربانی کے مقام تجدید اور پیغام ہدایت کے مطابق پُر وقار اور پُر تاثیر ہو۔

پہلے حصہ میں صرف دفتر اول کے مکاتیب کی تلخیص مکمل ہوئی تھی، دفتر دوم اور دفتر سوم کے مکاتیب کی تلخیص اس دوسرے حصہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور امت محمدیہ کی اصلاح و ہدایت کا وسیلہ بنائے۔

راقم سطور نے پہلے حصہ کے تعارفی پیش لفظ کے بالکل شروع میں مکتوبات امام ربانی کے بارہ میں

چند سطر میں لکھی تھیں، اس حصہ دوم کے اس تعارف میں اُن سطروں کو پھر وہ ہرانا اور انہی کو اس کا خاتمہ قرار دینا مناسب سمجھا ہے۔ — میں نے لکھا تھا

بلاشبہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے مجموعوں کے بعد ہدایت و اصلاح کا سب سے موثر مواد وہ ہے جو اُن اکابر امت کی تالیفات اور کتب بات و مخطوطات میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قلب و قالب اور ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ — اور بلاشبہ دوسرے اسلامی اور اصلاحی ادب میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے شکتو بات کو اس لحاظ سے خاص امتیاز حاصل ہے۔ — ان میں احسان و تقویٰ، تعمیرِ باطن و تزکیہٴ نفس و قلب، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ اور اقامتِ دین و ترویجِ شریعت، اسبابِ سنت و احکامِ بدعت کی ترقیب و تفتیش اور امت مسلمہ کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس کی صدائے بازگشت نے گزشتہ تین چار صدیوں میں امتِ مصطفویہ کے حق میں میرکارواں کا کام انجام دیا ہے اور انشاء اللہ آنے والی صدیوں میں بھی امت کو اس سے ہدایت و رہنمائی ملتی رہے گی۔ —

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مجددی ذخیرہٴ ہدایت کی قدر اور اُس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے

والحمد لله رب العالمین و سلامٌ علی المرسلین والعاقبة للمتقین۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ (مکتوب)

۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۵ھ

(۱۲ اپریل ۱۹۷۵ء)

انتخاب و تخصیص از دفتر دوم مکتوبات امام ربانیؒ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتوب (۹) مولانا محمد عارف جُختنی کے نام

[کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بیان میں]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — مولانا محمد عارف جُختنی کو چاہیے کہ پہلے تمام معبودان باطل کی نفی کر کے بعدہ معبودِ برحق کا اثبات کریں اور جو کچھ بھی کیفیت و کمیت کے واسطے داغ دے اور غدار ہے اس کو لا کے تخت و تاج کر کے خدا کے بیچوں پر ایمان لانے کی دولت حاصل کریں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر کامل و جامع طریقے پر نفی و اثبات ہے (اسی باعث) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ تمام ذکروں میں افضل و اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے علاوہ ساتوں آسمان اور ان آسمانوں کے آباد کرنے والے فرشتے اور ساتوں زمینیں ایک پڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پڑا (زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے) بھک جائے گا۔ یہ کلمہ کیسے افضل اور وزنی نہ ہو جبکہ اس کا پہلا جزو (لا الہ) تمام ماسویٰ کی نفی کرتا ہے خواہ وہ آسمان ہوں یا زمینیں ہوں، عرش و کرسی ہوں یا لوح و قلم ہوں عالم ہوں یا آدم — دوسرا جزو (الا اللہ) معبودِ برحق کو ثابت کر رہا ہے جو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے — حق تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے۔ آفاق سے ہوا و نفس سے وہ سب کا سب کیفیت و کمیت کا داغ اپنے اندر رکھتا ہے۔ پس جو کچھ بھی آفاق و انفس کے آئینوں میں جلوہ گر ہو گا وہ بدرجہ اولیٰ کیفیت و کمیت سے منصف ہو گا جس کی نفی ضروری ہے۔ ہمارا معلوم دوسرا ہوم اور ہمارا مشہور و محسوس سب کا سب کیفیت و کمیت کی صفت سے موصوف اور حدوث و امکان کے

عیب سے معیوب ہے۔ اس لیے کہ ہمارا معلوم و محسوس ہمارا ہی تراشیدہ ہے۔ ہمارا علم جس تنزیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ بعینہ تشبیہ ہے تنزیہ نہیں — اور جو کمال ہمارے فہم کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے وہ نقصان ہے کمال نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پرکشوت ہوتا ہے وہ غیر حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے بالاتر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی حکایت کی گئی ہے انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَعْبُدُونَ مَا تَخْلُقُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (کیا تم اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی ہمارا تراش ہوا وہ بت ہے تراشا ہو عقل وہم سے سب مخلوق ہے شایان عبادت نہیں ہے۔ شایان عبادت تو وہ خدا ہے بچوں و چکونہ ہے کہ جس کے دامن اور اک سے ہمارے عقل و وہم کا ہاتھ عاجز و کوتاہ ہے اور ہمارا دیدہ کشف و شہود جس کے عظمت و جلال کے شہود سے خیرہ ہے — لا محالہ خدا ہے بچوں و چکونہ پر ایمان نصیب نہ ہو گا مگر بطریق غیب

مکتوب (۱۵) سادات شہر سامانہ اور وہاں کے قاضیوں اور باشندوں کے نام۔

[وہاں خطیب نے عید الفصحی کے خطبے میں خلفاء راشدین کے اسماء ذکر نہیں کیے تھے اس پر اظہار ناراضگی۔]

سامانہ کے سادات عظام، قاضیان کرام اور تمام باشندوں کو لکھتا ہوں کہ — مُنا گیا ہے کہ وہاں کے خطیب نے عید قرباں کے خطبے میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے ذکر کو ترک کیا اور اُن کے مبارک ناموں کو نہیں پڑھا۔ اور یہ بھی مُنا گیا ہے کہ جب ایک جماعت نے (بعد کو) اس خطیب کی اس حرکت پر اعتراض کیا تو اُس نے یہ مذہب پیش نہیں کیا کہ سہو و نسیان سے ایسا ہو گیا بلکہ وہ (جواب میں) سرکش کے ساتھ پیش آیا۔ اور کہا کہ اگر خلفائے راشدین کے نام ذکر نہیں کیے گئے تو کیا گناہ ہو گیا؟ یہ بھی مُنا گیا ہے کہ سامانہ کے بڑے بڑے آدمیوں اور عام باشندوں نے اس بارے میں نرمی برتی اور اس بے انصاف خطیب کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے۔ ج

وائے نہ یکبار کہ صد بار وائے

ذکر خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اگرچہ شرائط خطبہ میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اہل سنت کے شعائر و علامات میں سے ہے اُن کا ذکر قصداً سرکش کے ساتھ وہی شخص ترک کرے گا جس کا دل مریض

اور جس کا باطن خبیث ہے اگر ہم فرض کر لیں کہ اس نے قصب و دشمنی کی بناء پر ان کے ناموں کو ترک نہیں کیا لیکن وہ (حدیث) من قسہ بقوم فهو منهم کا کیا جواب دے گا؟ (جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انھیں میں سے ہوتا ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے چہرے کی جگہوں سے پرہیز کرو (اس حدیث پر عمل نہ کر کے) وہ مقام تمہارے کیسے خلاصی پائے گا؟

_____ اگر حضرات شیعین (حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ) کے مقدم کرنے اور فضیلت دینے میں وہ خطیب شامل کرتا ہے پھر تو وہ اہل سنت کے راستے کو چھوڑنے والا ہے۔ اور حضرات سختین (حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ) کی محبت میں اس کو تردد ہے تو بھی وہ اہل حق سے خارج ہے۔ اس خطیب کو سمجھانا چاہیے کہ حضرات شیعین کی فضیلت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہے چنانچہ اس اجماع کو اکابر ائمہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے ان ائمہ میں سے ایک امام شافعیؒ بھی ہیں۔ _____ امام ابو الحسن اشعریؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروق اعظمؓ کی فضیلت باقی اُمت پر قطعی ہے۔ _____ ذرا ہی غور فرمایا ہے کہ حضرت علیؓ سے تو اتر کے ساتھ یہ روایت ہے کہ انھوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے دار الخلافہ میں اپنے متبعین کے مجمع کثیر کے سامنے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما تمام اُمت میں افضل ہیں۔ پھر ذرا ہی غور کرنے کا ہے کہ اسی سے اوپر راویوں نے حضرت علیؓ کو کم از کم وجہ سے یہ روایت کی ہے۔ _____ اور بخاری نے روایت کیا ہے جن کی کتاب، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں بہتر ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ ہیں پھر ایک اور شخص۔ _____ حضرت علیؓ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہؓ نے عرض کیا پھر آپ ہیں تو فرمایا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علیؓ کے علاوہ کبھی بہت سے اکابر صحابہ و تابعینؓ سے بہت سی روایتیں ہیں جو مشہور ہیں اور جن کا انکار جاہل یا مخالفین کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ _____ اُس بے انصاف خطیب سے کہنا چاہیے کہ ہم تمام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیے گئے ہیں اور ان سے بغض رکھنے سے منع کیے گئے ہیں۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بھی اکابر صحابہ میں سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو میرے بعد نشانہ طاعت نہ بنانا جو ان سے محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔

جس نے ان کو ایذا دی اُس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی چاہی اور جو اللہ کو ایذا دینے کا ارادہ کرے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے۔۔۔۔۔ اس قسم کے بدبودار تنگو نے (ہندوستان میں) ابتدائے اسلام سے لے کر اس وقت تک کچھ معلوم نہیں کہ کبھی کھٹے ہوں اس قسم کی باتوں سے پورے شہر کے بدنام ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ پورے ہندوستان سے اعتماد اٹھ جانے کا خون ہے سلطانِ دولت (جہانگیر بادشاہ) اللہ تعالیٰ اُن کو دشنامِ اسلام پر غفروں غفور کرے۔۔۔۔۔

اہل سنت ہیں اور حنفی مسلک رکھتے ہیں، اس بادشاہ کے زمانے میں ایسی بدعتیں کرنا بہت جرات کی بات ہے بلکہ سلطان سے مقابلہ کرنا ہے اور اولوالامر کی اطاعت سے باہر نکلنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سامانہ کے غمزدگانِ عظام سے تعجب ہے کہ وہ اس معاملہ کو دیکھ کر نری ریت رہے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی خدمت کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: "اُن کو ایہود کو، جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے اُن کے زاہد اور عالم کیوں نہیں منع کرتے ہیں بیشک یہ جو کچھ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں"۔۔۔۔۔ دوسری جگہ فرماتا ہے "وہ (علماء یہود) یہود کو بڑے کام کرنے سے نہیں روکتے ہیں یہ بُرا کرتے ہیں"۔۔۔۔۔ اس قسم کے واقعات ہیں تغافل کرنا بدعتیوں کو دیر بنانا اور دین میں رخنہ ڈالنا ہے۔۔۔۔۔ یہ بات بھی اُپر دی گئی شستی سے ہو رہی ہے کہ مہدوی جماعت اس جگہ پر ظاہل حق کو باطل کی طرف دعوت دے رہی ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی سی مدت میں دو ایک آدمیوں کو اس طرح اُچک لیتے ہیں جس طرح بھیڑیا گلے میں سے بھیڑ کو لے جاتا ہے۔۔۔۔۔ زیادہ کیا تکلیف دوں۔۔۔۔۔ چونکہ یہ (خطیبِ دلی) خبرِ حشت اثر نہ ملے شوہر میں لے آئی اور اس نے مہری رگِ فاروقی کو متحرک کر دیا اس لیے یہ چند کلمات لکھنے سے امید کہ اسے مجھ سے دُور رکھیں گے۔۔۔۔۔ والسلام علیکم وعلیٰ سائر من اتبع الہدیٰ والتزم متابۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مکتوب (۱۶) شیخ بدیع الدین سہارنپوری کے نام
[چند سوالات کے مختصر جوابات]

الحمد للہ دسلامم علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔۔۔۔۔ تمہارا خط پہنچا اس میں لکھا تھا کہ تمہاری طرف دوزیر دستِ حادثے خود ارہوئے ہیں۔ ایک طاعون دوسرا قحط۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو بلاؤں سے بچائے۔ تم نے لکھا تھا کہ باوجود ان حوادث کے رات اور دن عبادت و مراقبہ میں مصروف ہونے

ہیں اس کیفیت پر اللہ کا شکر ہے۔ جو سوالات تم نے کیے ہیں ان کے (مختصر) جوابات یہ ہیں۔ کہ سنتوں میں اکثر اوقات چار قتل پڑے جاتے ہیں۔ اور مردوں کا کفن سنون عین کپڑے میں۔ پگڑی باندھنا قد سنون سے زائد ہے۔ ہم تو قد سنون پر ہی اقتدار کرتے ہیں۔۔۔ عہد نامے کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کو (قبر میں رکھنے کے لیے) نہیں لکھتے ایک تو اس وجہ سے کہ جسم انسانی کے گلنے سڑنے کی وجہ سے آلودگی کا احتمال ہے دوسرے سند صحیح سے یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے تیسرے علما اہل سنت کا عمل یہی نہیں ہے۔۔۔ (ہاں) اگر تبرک کے طور پر کوئی بیرہن (مشائخ سے حاصل ہوا) ہو تو اس کو قمیص کی جگہ اگر کفن میں داخل کر دیں تو گنجائش ہے (مگر ایسا نہ ہو کہ وہ بیرہن تین کپڑوں سے زائد ہو)۔۔۔ شہداء کے کپڑے ہی ان کا کفن ہوتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے (بھی) وصیت فرمائی تھی کہ مجھ کو میرے انھیں پرانے کپڑوں میں کفن کرنا۔۔۔ محض ایمان بھی اگرچہ عذاب شدید یا عذابِ خفیف یا عفو الہی کے بعد نجات دلانے والا ہے لیکن کلمہ طیبہ کی مقبولیت، عمل صالح سے وابستہ ہے۔۔۔ موت و بے بھاگنا اسی طرح گناہ کبیرہ ہے جس طرح جہاد کے دن بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور جو شخص زمین و با میں صبر کے ساتھ جما اور ڈٹا رہے اور مر جائے تو وہ شہداء میں سے ہے اور فتنہ قبر سے امان ہے اور جو صبر کرے اور نہ مرے وہ غازیوں میں سے ہے۔ ۵

ان قال لی مُتْ مُتْ سَمِعًا وَطَاعَةً

وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ اَهْلًا وَمَرْحَبًا

(اگر مجھ سے دوستی کیے کہ مر جاؤ میں بہ سلسلہ تعمیل حکم جاؤں گا اور فرشتہ موت سے خوش آمدید کہوں گا) چند روز ہو گئے ہیں کہ بغیر اور کھانسی نے مغلوب و عاجز کر دیا ہے اور ضعف لاحق ہو گیا ہے اسی بنا پر سوالات کے جوابات پر ہی اکتفا کیا گیا (کچھ اور نہیں لکھا جاسکا) والسلام

مکتوب (۱۷) مرزا حسام الدین احمد کے نام

[اس دنیا کی مصیبتیں اگرچہ بظاہر جراثیمت گرد و حقیقت باعث ترقیات اور مرہم ہیں]
بعد احمہ واصلوۃ و تبلیغ الدعوات۔۔۔ مجھ کو جو مکتوب شریف، شیخ مصطفیٰ کے ہاتھ تعزیتاً

کے سلسلے میں ارسال فرمایا تھا اس کے معنوں سے مشرف ہوا۔ بیشک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی
 طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ — یہ مصیبتیں بظاہر زخم معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں باعث ترقیات
 اور مرآت ہوتی ہیں۔ — ان مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو نتائج و ثمرات اس دنیا میں مرتب
 ہوئے ہیں وہ ان نتائج و ثمرات کا موازنہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آخرت میں اُمید و
 توقع ہے۔ — اولاد کا وجود مستقل طور پر رحمت ہے ان کی حیات میں بھی منافع و فوائد ہیں اور ان کی موت
 پر بھی ثمرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

ایام کی السنۃ جتیبہ الا برار میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے زمانہ میں تین دن طاعون
 واقع ہوا اس میں ۸۳ لاکھ کے حضرت انسؓ کے جو کہ خادم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے فوت ہوئے۔ —
 اور پالیس لاکھ کے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے فوت ہوئے۔ جبکہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ
 کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہم جیسے مائیں کس شمار میں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ طاعون سابق اکتوں کے حق میں
 عذاب ہوتا تھا اور امت محمدیہ کے لیے نہادت ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ اس وبا میں مرتے ہیں توجہ بحق
 ہو کر رہے ہیں جس ہوتی ہے کہ کوئی اس زمانے میں اتنا وبا میں مرنے والوں سے ملحق ہو جائے اور اپنا
 سالانہ سفر دنیا سے آخرت کی طرف جانے کے لیے باندھ لے۔ یہ وبا اس امت کے لیے ظاہر میں غضب ہے لیکن
 حقیقت و باطن میں رحمت ہے۔ — میاں شیخ طاہر (لاہوری) بیان کرتے تھے کہ لاہور کے اندر طاعون کے
 زمانے میں ایک شخص نے ثواب میں دیکھا تھا کہ (ملائکہ) کہہ رہے ہیں کہ جو ان ایام میں نہ مرے گا حسرت
 کرے گا۔ — جس وقت نظر ان گزرنے والوں پر ڈالی جاتی ہے عجیب احوال غریبہ اور معاملات عجیبہ
 مشاہدے میں آتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے انھیں نصائص کے ساتھ نواز دیں گے۔
 — خدا و ما! فرزند عزیز قدس سرہ! خواجہ محمد صادقؑ کی مفارقت مصیبتوں میں سے ایک بڑی
 مصیبت ہے معلوم نہیں کہ (فی زمانہ) کوئی ایسی جیسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہو۔ مگر صبر و شکر جو اللہ تعالیٰ
 نے اس مصیبت میں اس ضعیف القلب کو عنایت فرمادیا ہے وہ بھی ایک بڑی نعمت اور بڑا انعام ہے۔ —
 حضرت حق جل مجدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مصیبت کی جزا آخرت کے لیے بہتار لکھے۔ دنیا میں اس کی
 بہ کچھ ہی جزا ظاہر ہو جو۔ — ہر تپ یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سوال و درخواست اپنی نسل سینہ کی وجہ سے ہے
 ورنہ وہ تو بڑا واسع و رحیم ہے (کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ کی جزا عطا کرے گا)۔ — فَلَئِنَّ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ

دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ دعائے خیر سے امداد و اعانت فرمائیں، درسلامتی خاتمہ کی دعا کریں اور ان لغزشوں کو معاف کریں جو لڑنے انسانیت میں اور مقتضائے بشریت جو کوتاہیاں ہوں، ہوائے اُمت بھی درگزر فرمائیں۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنَّا مِنْ النَّبِيِّينَ وَآلِهِمْ وَتَحِيَّاتُهُمْ

مکتوب (۱۹) میرے حب اللہ کے نام

[سبائح سنت و اجتناب از بدعت کی تاکید میں]

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔۔۔۔۔ سیادت پناہ برادر میرے حب اللہ کو لکھتا ہوں کہ س طرف کے فقرہ کے احوال لائق حمد ہیں۔۔۔۔۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی اور ثبات قدمی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس عرصے میں تم نے اپنی طرف کے احوال سے مطلع نہیں کیا۔ مسافت کی دوری بھی دیکھنا مناسب ہے۔۔۔۔۔ ہماری نصیحت بس یہی ہے کہ احکام دین کی پابندی اپنے اوپر لازم قرار دے لی جائے اور سیدہ عین علیہ السلام کی اتباع جاری اور پیروی ہوتی رہے سنتِ سنہ کو ادا کیا جائے بدعت غیر مرضیہ سے پرہیز ہو اگرچہ بدعت، روشنی صبح کی طرح کیوں نہ دکھلائی دیتی ہو۔ اس لیے کہ بدعت میں درحقیقت کوئی بھی نور نہیں ہے۔ نہ یار کے لیے اُس کے اندر کوئی شفا ہے۔ نہ مرض کے واسطے اس میں کوئی دوا ہے۔۔۔۔۔ بدعت میں کیسے کوئی نور ہو جبکہ وہ (دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ سنت کو اٹھا دینے اور دور کرنے والی ہے یا اس سے ساکت ہے اگر ساکت ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سنت سے زائد ایک چیز اور اور جب زائد ہوئی تو وہ درحقیقت سنت کی ناسخ ہوئی۔ لہذا بدعت کسی قسم کی بھی ہو سنت کو اٹھا دینے والی اور سنت کی نفی ہی ہوگی۔ پس بدعت میں کوئی بھلائی اور حسن نہیں ہے بکاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ دین کامل اور اسلام پسند یدہ کے اندر پیدا کی ہوئی بدعت میں حسن کا حکم کہاں سے لگا دیا گیا جبکہ نعمت دین کامل جو علی۔۔۔۔۔ ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ دین کے کامل، مکمل اور پسندیدہ ہونے کے بعد بدعت کو تراشنا، بخش و خوبی سے کیوں دور ہے۔۔۔۔۔ حق کے بعد ضلالت و گمراہی کے علاوہ اور کون شے ہو سکتی ہے؟ اگر اہل بدعت یہ سمجھ لیں کہ دین کامل میں کوئی بدعت نکال کر اس بدعت کو ختم نہ کرنا، عدم کمال دین

اور عدم اتمام نعمت کی اطلاع دیتا ہے۔ تو وہ برگزیدہ کو خشن قرار دینے کی جرات نہ کریں۔
 وبنالاقواخذنا انفسنا وادخلنا قلوبنا السلاطین علیکم وعلی من لدنکم

مکتوب (۲۰) مولانا محمد طاہر بخش کی نام

[فضائل صلوٰۃ اور ارکان و شرائط صلوٰۃ کے بیان میں]

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مکتوب شریف جس کو جو پور کے
 اطراف سے لکھا تھا پہونچا۔ چونکہ وہ مکتوب تمہارے ضعف بدن کی اطلاع دے رہا تھا اس لیے باعث
 تشویش ہوا میں تمہاری محنت کی خبر کا منتظر ہوں گا کہ تم نے واسطے قاصد دل کے ہر اہ حالات و کیفیات تحریر
 کرو۔ محبت اطوار! چونکہ یہ دنیا دار عمل ہے اور دار جزاء دار آخرت ہے اس لیے اعمالی صائمہ کے کرنے میں
 کوشش کرنی چاہیے۔ اعمال میں بہترین عمل اور عبادات میں فاضل ترین عبادت اقامت صلوٰۃ ہے۔
 نماز دین کا ستون اور معراج ہونے سے اس لیے نماز کی ادائیگی میں پورا اہتمام ملحوظ رکھا جائے اور احتیاط
 کرنی چاہیے کہ نماز کے ارکان و شرائط اور سنن و آداب نماز کی شاہان شان ادا ہوں۔ طہنیت و تقدیل
 ارکان کے متعلق بار بار تاکید کی جاتی ہے اس کی اچھی محافضت کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ نماز کو ضائع
 کر رہے ہیں اور طہنیت و تقدیل ارکان کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں وعیدیں اور تہدیدیں وارد
 ہوئی ہیں۔ نماز جب درست ہوگئی تو (بکھو) نجات کے لیے امید عظیم میسر آگئی۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے
 دین قائم ہوا اور عروج کا ذریعہ مکمل ہو گیا۔ .... والسلام علیکم وعلیٰ سائر من اتبع الہدٰی والتمزا
 متابعتہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مکتوب (۲۳۱) خواجہ محمد عبدالشہ عارف خواجہ کلان صاحب زادہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلویؒ کے نام [اتباع سنت اور اجتناب از بدعت کے بیان میں]

بسم اللہ الرحمن الرحیم ————— الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ —————
وہ نصیحت جو صاحب زادہ کو (تم کو) اور تمام دوستوں کو کی جاتی ہے یہ ہے کہ سنت کا اتباع ہو اور بدعت سے
اجتناب کیا جائے، اسلام اس زمانہ میں اجنبی سا ہو گیا ہے اور مسلمان بھی ناہر و غریب سے ہیں اور جب
یہ بھی نہ رہیں گے تو اور زیادہ ناہر و غریب رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ (قرب قیامت میں) جب کوئی اللہ اللہ
کہنے والا زمین پر باقی نہ رہے گا اس وقت قیامت بڑے لوگوں پر قائم ہوگی۔ سعادت مند وہ ہے کہ اس
ندرت و غربت کے زمانے میں مشرک سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کر دے یا چالو بدعتوں میں سے کسی بدعت
کو ختم کر دے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہزار سال گزر چکے ہیں اور علامات قیامت
ظاہر ہو رہی ہیں۔ سنت، زمانہ نبوی کی دوری کی وجہ سے مخفی ہو گئی ہے اور بدعت، تبعوت کی اشاعت کی
وجہ سے جلوہ گر ہے۔ ایسے وقت میں کوئی شاہباز چاہیے جو سنت کی نصرت کرے اور بدعت کو شکست
دے۔ بدعت کو رائج کرنا، دین کو خراب کرنے کا سبب ہے اور بدعتی کی تنظیم کرنا اسلام کو ڈھانپنے کا موجب
ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص بدعتی کی تنظیم کرتا ہے وہ اسلام کے ویران کرنے
میں مدد کرتا ہے۔ یہ حدیث تو تم نے سنی ہوگی۔ پوری ہمت اس طرف متوجہ رہنی چاہیے کہ کسی نہ
کسی سنت کی ترویج و اشاعت ہو اور بدعتوں میں سے کسی نہ کسی بدعت کا ازالہ کر دیا جائے۔ ہر زمانے میں

اے آپ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے بڑے صاحب زادے ہیں۔ صاحب علم و فضل اور صاحب تعانیت تھے۔ حضرت خواجہ حسام الدین
احمدؒ کے روحانی فیض حاصل کیا تھا۔ اپنے برادر خرد کے ہمراہ حضرت مجددؒ کی خدمت میں بھی رہے تھے۔ ۱۸ جمادی الثانیہ
۱۳۱۷ھ کو وفات پائی اپنے والد ماجدؒ کے مقبرے میں دفن ہوئے۔

الغفران بابت جمادی الاخریٰ ۱۳۱۷ھ میں آپ کے اور آپ کے برادر کو چک حضرت خواجہ خسروؒ کے
حالات پر نقل مقالہ شائع ہوا تھا، وہ اب کتب خانہ الفتوانی کے شائع کردہ تذکرہ خواجہ باقی باللہؒ میں شامل ہو گیا ہے۔ ۱۲

خصوصاً اس ضعف اسلام کے زمانے میں، احکام اسلام کو قائم رکھنا، ترویج سنت اور تخریب بدعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ — (کچھ اگرزے ہوئے لوگوں نے کسی بدعت میں کوئی خوبی دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے بدعت کے بعض افراد کو انھوں نے محسن قرار دے دیا ہے لیکن یہ فقیر اس مسئلے میں اُن کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کی کسی فرد کو حسنہ نہیں جانتا۔ — جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بدنعتہ ضلالتہ۔ — ہر بدعت گمراہی ہے۔ — اور فقیر یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس غربت و ضعف اسلام کے زمانے میں سلامتی و صرف سنت کی ادائیگی کے ساتھ وابستہ ہے اور خرابی تفصیل بدعت سے بڑی ہوئی ہے کوئی سی بھی بدعت ہو۔ — میں بدعت کو ایک کڈال کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ جو اسلام کو ڈھا رہا ہے۔ اور سنت کو ایک روشن ستارے کی مانند پاتا ہوں جو گمراہی کی اندھیری رات میں رہنمائی کر رہا ہے۔ علماء زمانہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کسی بھی بدعت کو حسنہ نہ کہیں اور کسی بدعت کی ادائیگی کا فتویٰ نہ دیں۔ اگرچہ وہ ان کی نعر میں سپیدی صبح کی مانند روشن کیوں نہ ہو اس لیے کہ شیطان کی آرائش (اور فریب دہی) کو غیر سنت (بدعت) میں بڑا غلبہ اور دخل ہوتا ہے۔ — پہلے زمانے میں جبکہ اسلام قوت رکھتا تھا (بعض بدعتوں کی تارکیوں کو) (بھی) مجبوراً برداشت کر لیا جاتا تھا اور شاید وہ ظلمتیں نور اسلام کی درخشانی کی وجہ سے بعض اشخاص کے خیال میں نورانی بن گئی ہوں اور ان بدعتوں کے حسنہ ہونے کا حکم ہی وجہ سے لگا دیا گیا ہو۔ — اگرچہ کوئی حسن اور نورانیت کوئی بدعت اپنے اندر نہیں رکھتی۔ — برخلاف اس وقت کے کہ یہ تو ضعف اسلام کا وقت ہے اس وقت بدعتوں کی ظلمتوں کو برداشت کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت بدعت کی گنجائش نکالنے کے لیے، متعین یا تاخرین کا فتویٰ (اگر بالفرض ہو بھی) جاری نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہر وقت کے احکام علاحدہ علاحدہ ہیں۔ اس وقت پورا عالم ظہور بدعت کی کثرت کی وجہ سے ایک دریا کی ظلمت کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور سنت اپنی اندریت و غربت کے باعث رات کو چمکتا ہوا جگنو معلوم ہوتا ہے۔ عمل بدعت اس اندھیرے میں اور اضافہ کر رہا ہے اور نور سنت کو کم کرتا جاتا ہے (اس کے مقابلے میں عمل سنت اس ظلمت کی تعلیل اور روشنی کی تکثیر کا باعث ہے پس جس کا جی چاہے وہ ظلمت بدعت کو بڑھائے اور جس کا جی چاہے نور سنت کو تکثیر کرے جس کا جی چاہے وہ حزب الشیطان (شیطان پارتی) کو زیادہ کر دے اور جس کا جی چاہے وہ حزب اللہ (اللہ والی جماعت) میں اضافہ کر دے۔ — خبردار ہو جاؤ کہ شیطان کا گردو ٹوٹا پانے

مکتوب (۲۹) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام

[حضرت شیخ محدث دہلوی نے غالباً کوئی تعزیتی مکتوب حضرت
مجدد کو لکھا ہے جس کے جواب میں یہ مکتوب ارقام فرمایا گیا]

الحمد لله على عباده الذين اصطفى ——— خذوا مكرها واصحابك فاني اخذت
ہر چند کہ رنج و غم سہنا پڑتا ہے، لیکن بہت سی بھلائیوں اور ترقیوں کی بھی امید ہے۔ اس عالم رنگ و بو کی
بہترین متاع، غم و اندوہ ہے، اور یہاں کے دسترخوان کی لذتیں نعمت، اُلم و مصیبت ہے۔
اُلم و مصیبت کے شکر پاروں پر تلخ دوا کا بار یک غلات لپیٹ دیا گیا ہے اور اس طرح سے امتحان کا ایک
راستہ کھول دیا ہے۔ جو سعادت مند ہیں وہ اس کی (باطنی) حلاوت و شیرینی پر نظر کر کے اس (ظاہری) تلخی کو
شکر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور تلخی کو شیرینی محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ تلخی کو کیوں نہ شیریں پائیں
جب کہ افعال محبوب حقیقی تمام کے تمام (درحقیقت) شیریں ہیں۔ شاید وہی (باطنی) مرض ان کو تلخ عرس
کرے گا جو غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ لیکن جو دولت معنوی کے سرمایہ دار ہیں وہ محبوب
کی اُلم رسانی میں جس قدر حسد و لذت پاتے ہیں اس قدر حلاوت و لذت اس کے انعام سے نہیں پاتے،
ہر چند کہ دونوں محبوب ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ایلام (اُلم رسانی) کی صورت میں حب کے نفس کو کچھ بھی حصہ
نہیں ملتا (بس محبوب ہی کا منشا پورا ہوتا ہے) اور انعام میں نفس کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے۔

هَذَا لَا دِيَابَ الْمَنَعِمِ نَعِيمُهَا

اے اللہ ان مروتوں کے صبر کے اجر سے ہم محروم نہ رکھنا اور ان کے بعد ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا
آپ کا حمد مبارک بھی اس ضعف اسلام کے زمانے میں اہل اسلام کے لیے غنیمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو
سلامت و قائم رکھے۔ والسلام۔

مکتوب (۳۰) خواجہ محمد اشرف و مولانا حاجی محمد فرستی کے نام

[صرت اد آخری حصہ جس میں مکتوب الیہ علامہ مولانا حاجی محمد کے سوال کا جواب ہے۔]

..... مولانا حاجی محمد نے لکھا تھا کہ تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں کہ مشغولی باطن میں کچھ فتور

واقع ہو گیا ہے اور وہ ذوق و شوق کا عالم جو سابق میں تھا نہیں رہا۔

محبت میں کوئی غم کی بات نہیں اگر ان دو چیزوں میں کوئی خلل واقع نہ ہوا ہو — (۱۱) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع — (۱۲) اپنے شیخ سے محبت و اخلاص۔ ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں اگر
ہزاروں غلطیاں اور کمزوریاں دل پر طاری ہو جائیں تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے — انجام کے لحاظ سے
اس کو خراب و ضائع نہیں کریں گے — لیکن اگر خدا نخواستہ ان دونوں باتوں میں سے ایک میں بھی نقصان
پیدا ہو گیا تو خرابی در خرابی ہے اگرچہ کتنی ہی حضور و جمعیت حاصل ہو اس لیے کہ وہ استدراج ہے اور اس کا
انجام خرابی ہے — اللہ تعالیٰ سے ان دونوں باتوں میں ثابت قدم رہنے کو تضرع و زاری کے ساتھ مانگیں
اور اُس سے ان دونوں باتوں پر مستقیم رہنے کی التجا کریں۔ یہی دو چیزیں مدارِ کار اور مدارِ نجات ہیں —
سلام مسنون تم پر اور تمام دینی بھائیوں پر خصوصاً محبتِ قدیم مولانا عبد الغفور مرقندی پر

مکتوب (۳۱) خواجہ شرف الدین حسین کے نام

[دعنا و نصحت]

بسم اللہ و صلاۃ علی عبادہ الذین اصطفوا — فرزند عزیز یہ محبتِ زندگی غنیمت
ہیں چاہیے کہ بے فائدہ کاموں میں صرف نہ ہوں بلکہ اللہ کی مرضیات کے مطابق صرف ہوں —
چاہیے کہ پانچوں وقت کی نماز جمعیت قلب کے ساتھ باجماعت اور تعدیل ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا
ہو — نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ صبح کے وقت استغفار کو بھی نہ چھوڑیں، خوابِ خرگوش سے
لذت یاب نہ ہوں — یہ دنیا کے جو منافع ہیں ان پر بھی فریفتہ نہ ہوں، موت اور آخرت کی ہولناکی
کا بھی دھیان رکھیں، الغرض دنیا سے روگرداں اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ بقدر ضرورت دنیا میں مشغول
ہوں باقی تمام اوقات کو امورِ آخرت کی مشغولی سے معمور رکھیں۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ دل اگر قتاری غیر حق سے
آزاد اور ظاہر احکامِ شرعیہ سے آراستہ و مزین ہو۔ — کارائیں امتِ غیر ہیں ہمہ ہنج —
باقی احوال بخیر ہیں — والسلام —

مقدّمہ ابجیش حسن ظن ہے، محبوب کے ساتھ اس حد تک کہ اگر محبوب عجب کے خلق پر پھری بھی چلا دے اور اس کے ایک ایک عضو کو جد اکر دے تو اس عجب اس میں اپنی بہتری اور ہیو جی تصور کرے گا۔ جب اس حسن ظن کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے محبوب کے فعل کی کراہت نظر عجب سے اٹھ گئی تو محبت ذاتی کی دولت سے — مشرف ہو گیا اور ادب، محبوب کے ایلام و الم یہی ان کے دل میں زیادہ لذت محسوس ہوگی — میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام مقام رضا سے بھی اونچا ہے۔ اس لیے کہ رزقِ الہی محبوب کی الم یہی سے کراہت دور کرنے کا اگر اس مقام میں انم دہی سے لذت پاتا ہے۔ اس لیے کہ حقیقی محبوب کی جانب سے سختی زیادہ ہوتی ہے عجب کی خوشی و سرور میں اضافہ ہوتا ہے .... اندھیکہ محبوب نظر عجب میں بلکہ حقیقت میں ہر وقت اور ہر حال میں مجرب ہے تو یقیناً عجیب ہر وقت اور ہر حال میں عجب کی نظر میں بلکہ واقعی طور پر محمود و مدوح بھی ہوگا۔ اور عجب ایلام و انعام بہ وہ حال میں اس کا مدح گو اور ثنا خواہ ہوگا ..... شاید کہ حمد کو جو شکرِ نصیبت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شکر میں انعام منعم پیش نظر ہوتا ہے جو کہ صفت بک فعل کی طرف راغب ہے۔ اور حمد میں حسن و جمال محمود ملحوظ ہوتا ہے خواہ وہ حسن و جمال ذاتی ہو یا صفی ہو یا فعلی۔ اور چاہے نہ انعام کی شکل میں ہو یا ایلام یعنی تکلیف و مصیبت وہی کی صورت میں ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمل مہیے وہ اس کے انعام ہی کی طرح حسن یعنی خوب اور پسندیدہ ہے — پس حمد زیادہ تین برائی اور زیادہ جامع ہوئی تمام مراتبِ حسن و جمال کو اور خوشی و غمی دونوں حالتوں میں زیادہ پائدار — بخلاف شکر کے اس لیے کہ وہ اپنے نقص و قصور کے ساتھ ساتھ جلد اُٹل ہو جانے والا دور انعام کے زائل ہو جانے پر ختم ہو جائے گا۔

مکتوب (۳۶) خواجہ محمد تقی کے نام

مکتب امامت اور بیان حقیقت، بسنت و جماعت میں — یہ ایک ناول مکتوب
گرامی ہے۔ آخر اور درمیان سے کچھ حصہ چھوڑ کر بقیہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔
تخلص میں ربط مضمین کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — بعد اُحد والصلوة وتبليغ الدعوات — اللہ والوں سے
محبت اور ان سے ربط و الفت، ان کی باتوں کو سُننے کی رغبت اور ان کے طور و طریق کی طرف

میلان، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور اس کی دی ہوئی بڑی دولت ہے۔ خبر صادق
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" (انسان جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے
ساتھ ہے) پس درویشوں سے محبت رکھنے والا ان کے ہی ساتھ ہے اور بزمِ قربِ حق میں ان کا تفضل ہے
———— سعادتِ اطوار خواجہ شرف الدین حسین نے بیان کیا ہے کہ مذکورہ بالا صفات حمیدہ آپ کے اندر
پائے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ بہت سی بے فائدہ باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان اوصاف حمیدہ
کی موجودگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ——— آپ کی اصلاح و درستی ایک بڑی جماعت کی اصلاح و درستی
کا سبب بن جائے گی اور آپ کی فلاح و کامیابی ایک بڑے گروہ کی فلاح و کامیابی کا باعث ہوگی
خواجہ شرف الدین حسین نے یہ بھی بتایا کہ آپ میری باتوں سے واقف ہیں اور میرے علوم کو سننے کی (مزید) رغبت
رکھتے ہیں۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ کو چند باتیں لکھوں تو بہتر ہوگا ان کے التماس کے بموجب چند ضروری
باتیں لکھی جا رہی ہیں ——— چونکہ اس زمانہ میں بحثِ امامت بہت چل رہی ہے اور ہر ایک اس میں اپنے ظن و تخمین
سے باتیں کر رہا ہے ضرورتاً اسی بحث پر کچھ لکھا گیا ہے اور مذہبِ اہل سنت و جماعت نیز دیگر مذاہبِ مخالفین
کی حقیقت بیان کی گئی ہے ——— نجابتِ آنار اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے تفصیلِ شیخین
ابو بکر و عمرؓ کو افضل امت سمجھنا اور محبتِ اثنینین (علیؓ و عثمانؓ) سے محبت رکھنا ہے ——— تفصیل
شیخین جب محبتِ اثنینین کے ساتھ جمع ہو تو یہ خصائص اہل سنت و جماعت میں سے ہے ——— تفصیل
شیخین، صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ اکابرِ ائمہ نے اس اجماع کو نقل کیا ہے۔ ان
اکابرِ ائمہ میں امام شافعیؒ بھی ہیں ——— اور شیخ ابو الحسن اشعریؒ فرماتے ہیں کہ ساری امت میں ابو بکر و عمرؓ
کی فضیلت قطعی ہے۔ اور خود حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے تواتر ثابت ہے کہ وہ اپنی خلافت کے زمانے
میں گروہِ کثیر کے مدد فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر و عمرؓ اس امت میں سب سے بہتر ہیں۔ چنانچہ امام ذہبیؒ نے
کہا ہے اوصافِ بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ "بہترین مردم بعد از پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ ہیں، پھر ایک اورہ حضرت علیؓ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہؓ نے دریافت کیا،
پھر آپؐ، فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ——— باجملہ تفصیلِ شیخین راویوں کی کثرت کی
بنابرِ شہرت تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہے اس کا انکار کرنا یا جہالت کی وجہ سے ہے یا ازراہِ تعصب ———
———— عبدالرزاق جو اکابرِ شیعہ میں سے ہیں جب انھوں نے بحال انکار زبانی تو دلا چاہو کہ تفصیلِ شیخین

کے قائل ہو گئے اور کہا کہ جب حضرت علیؓ (خود) شیخین کو اپنے اور فضیلت دے رہے ہیں تو میں بھی
 حضرت علیؓ کے قول کے مطابق شیخین کو حضرت علیؓ پر فضیلت دیتا ہوں۔ اگر حضرت علیؓ فضیلت نہ دیتے
 تو میں بھی فضیلت نہ دیتا، یہ گناہ کی بات ہے کہ میں ایک طرف حضرت علیؓ کی محبت کا دعویٰ کروں اور دوسری
 طرف ان کے قول کی مخالفت کروں۔ اور چونکہ حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت
 میں فتوؤں کا ظہور ہوا اور لوگوں کے احوال و معاملات میں بہت سا اختلال واقع ہوا اس بنا پر کچھ لوگوں
 کے دلوں میں (اس وقت) بہت کچھ کدورت پیدا ہو گئی اور عداوت و کینہ نے غلبہ پالیا۔ اس وجہ سے
 محبتِ ختنینؓ بھی اندھیرا شریطِ سفت و جماعت شمار ہوئی تاکہ کوئی ناواقف اس راہ سے اصحاب
 خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی نہ کرے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے
 ساتھ بغض و عداوت نہ پیدا کرے۔ پس محبتِ حضرت علیؓ شریطِ اہل سنت و واقع ہوئی۔
 جو ان سے محبت نہ کرے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اس کا نام بخارجی ہے۔ اور جس نے
 محبتِ حضرت علیؓ میں غلو اور افراط کی سمت اختیار کی اور حدِ مناسب سے تجاوز کر گیا اور اصحابِ خیر البشر
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی اور ان کی شان میں گستاخی کے ساتھ زبانِ کشائی کی اس کا نام شیعہ ہوا پس
 اہل سنت محبتِ علیؓ کی افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہیں افراط و تفریط کو رد افض و خوارج
 نے اختیار کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ حق وسط میں ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ
 امام احمد حنبلؒ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے فرمایا "اے
 علیؓ تم کو عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے کہ یہود نے ان سے دشمنی کی حتیٰ کہ ان کی والدہ مریم پر بھی
 بہتان باندھا اور نصاریٰ نے ان کی محبت و عظمت میں آغوشِ غلو کیا۔ ان کو سب پرانا راجس کے وہ ہرگز
 مستحق نہ تھے یعنی اللہ کا بیٹا کہا۔۔۔۔۔۔ پھر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے میں بھی دو مردہ ہلاک
 ہو گئے ایک وہ جو میری محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا اور جو صفہٴ میرے اندر نہیں ہے اس کو بہت
 گرتا ہے اور دوسرا وہ جو میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور دشمنی و عداوت کی وجہ سے مجھ پر بہتان تراشی کرتا
 ہے۔۔۔۔۔۔ وہ شخص جاہل و نادان ہے جو اہل سنت و جماعت کو محبتِ علیؓ میں سے نہیں جانتا
 اور محبتِ علیؓ کو شیعوں کے ساتھ مخصوص رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔ محبتِ جنابِ پیغمبرؐ نہیں ہے بلکہ ان کے اظہار
 بیزاری بغض ہے اور اسی سبب کرام سے بے تعلقی ہوئے مذموم ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ

ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ تقیہ تو اتنا ہی کافی ہوتا کہ اپنی خلافت کے استحقاق کو چھپا لیتے اور خلفائے ثلاثہ کی خدمت کا (نعوذ باللہ) باطل ہونا ظاہر نہ کرتے لیکن حقانیت خلفائے ثلاثہ کا اظہار اور بیان فضیلتِ شیعینؑ یہ تو ایک علاحدہ بات ہے جو ماورائے تقیہ ہے اور جس کو کچھ ایسی پرپی محمول کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ جو کہ حبیبہ حبیب رب العالمینؐ ہیں اور جو آخر وقت تک آپؐ کی مقبول اور منظور و منظور میں اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مرتبہ مرض الموت اُن کے حجرے ہی میں گزاری اور اُن کی آغوشِ مبارک ہی میں آپؐ نے اپنی جان پاک، جانِ آفریں کے سپرد کی اور پھر اُن ہی کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ یادِ جودانِ نضائے اُن کے حضرت صدیقہؓ عالمہ اور بہتہ بھی تھیں اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نصفِ دین (جو کہ عورتوں سے متعلق ہے) کا بیان ان کے حوالے سے کیا تھا، اصحابِ کرام، مشکلاتِ حکام میں اُن سے رجوع کرتے تھے اور مسائلِ مشککہ کا حل ان سے پاتے تھے۔ ایسی صدیقہؓ بہتہ کو حضرت علیؓ سے ایک (اجتہادی) مسئلہ کی بنا پر مٹھوں کرنا اور امورِ ناشائستہ ان کی طرف منسوب کرنا نہایت بیودہ بات ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سے بعید ہے۔ حضرت علیؓ اگر دانا و حضرت پیغمبرؐ اور آپؐ کے چچا زاد بھائی تھے تو نہ صدیقہؓ آپؐ کی زوجہ سطرہ نیز آپؐ کی حبیبہ اور مقبولہ تھیں۔۔۔۔۔ اگر کوئی محبتِ علیؓ کو مستقلاً اختیار کرتا ہے اور حبیبِ پیغمبرؐ کو اس محبت میں کوئی دخل نہیں ہے تو ایسا شخص بحث سے خارج ہے، اور قابلِ نفا طبت نہیں ہے۔ ایسے شخص کی غرض تو دین کو باطل کرنا اور شریعت کو ویران کرنا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بغیر توسطِ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ اختیار کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلق ہو کر حضرت علیؓ کی طرف اُس دستوجہ ہو۔۔۔۔۔ حضرت علیؓ (یقیناً) ایسے شخص سے بیزار ہیں، وراس کے کردار سے ان کو ردِ عافی ہند ہے۔ (در اصل) اصحابِ پیغمبرؐ اور خسران و دامادانِ پیغمبرؐ سے دوستی و محبت رکھنا دوستی و محبتِ پیغمبرؐ کی وجہ سے ہے اور ان کی تعظیم و تکریم بخندتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہی کی بنا پر ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اُن سے (صحابہؓ سے) محبت رکھی اُس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی۔ ایسے ہی جو شخص ان حضرات کا دشمن ہے وہ بھی اپنے اندر دشمنی پیغمبرؐ رکھنے کی وجہ سے ان کا دشمن ہے۔ جیسا کہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔۔۔۔۔ جس نے ان سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یہ بات ہے کہ جو محبت میرے ساتھ ہے ختم ہے وہ وہی محبت جو مجھ سے متعلق ہے ایسے ہی اُن سے جو بغض متعلق ہے وہ وہی بغض ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔۔۔۔۔

اسے مخاطب بہت زیادہ پرہیز کر، اکابر دین پر طعن کرنے سے اور مقتدایان اسلام کی برائی کرنے سے۔ وہ اکابر دین جنہوں نے اپنی پوری طاقت کو صرف کیا ہے کلمہ اسلام کو بلند کرنے اور سیدہ الامام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نصرت و حمایت میں، اور جنہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے تائید دین میں رات دن، خفیہ اور علانیہ اور تنہوں نے حب رسولؐ کی خاطر اپنے گنبہ برادری کو چھوڑا، اپنی اولاد و ازواج کو چھوڑا، اپنے وطنوں کو چھوڑا۔ جنہوں نے اپنے گھر اپنے بے ہوشے اپنی کھیتیاں اپنے باغات اور نہریں یہ سب چیزیں چھوڑیں جنہوں نے ذات رسولؐ علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی ذاتوں پر ترجیح دی، جنہوں نے محبت رسولؐ کو اپنی ذات کی محبت اور اپنے اہوال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں۔۔۔ اختیار کیا۔۔۔ یہ وہ ہیں جو شرفِ نبوت، اکھفرت سے مشرف ہیں اور محبت رسولؐ، قدرِ نبی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر برکاتِ نبوت سے بہرہ مند ہوئے۔ وحی اُن کے سامنے آئی، جبرئیل علیہ السلام کی حاضری اُن کی موجودگی میں ہوتی تھی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے خوارق و معجزات رسولؐ کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ ان کا غیب، شراوت اور ان کا علم، عینی ہو گیا۔۔۔ اور ان کو یقین کی وہ دولت عطا ہوئی جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ دوسروں کا کوہِ اُحد کے برابر ہونا خیرات کرنا ان کے ایک ہا نصف ہونے کے برابر بھی نہیں ہے۔۔۔ یہ وہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے

”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش

دوسری جگہ انجیل کے حوالے سے فرمایا گیا ہے

”وَمَنْ لَّهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ“

آخر جہ شطوطہ انہیں، فَاَسْتَعْنَفَ

فَاَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدٍ يُعْجِبُ

النُّسْرَاعَ لِيُعْظِمَ بِهِمُ الْكُفَّاسُ۔

ور انجیل میں ان کا خطاب محمد علیہ وسلم الصلوٰۃ

والسلام ان شریک و سات ہونے کے ایک گھنٹی

کی طرح جس نے انہیں، اور زم و نازک ا اکھوا

زمین سے رعب بھرے وقت دی پھر وہ ٹوٹا

ہوا پھر، پس بقا پسیدہ عاذاً ہو گیا کاشفک

اسے دیکھا، کچھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تاکہ جلس

ان سے دل کا فرد کے

شرف پایا اور اُن ہی کے توسط سے وہ دوسروں سے افضل ہیں — اسی بنا پر حضرت فاروق اعظمؓ کو خلیفہ صدیق اکبرؓ مانتے تھے اور خطبے میں جب تک اُن کا لقب "یرامونین" قرار نہ دیا گیا، خلیفہ رسول اللہؐ کے خلیفہ کی حیثیت سے یاد کیے جاتے تھے۔ اس میدان کے شہسوار حضرت صدیقؓ ہیں اور حضرت فاروقؓ اُن کے رفیقِ رشتہ جیسے بیٹھنے والے ہیں۔ وہ روایت بہت اچھا ہے جو شہسوار کے حقوق و فرائض ادا کرے اور اُس کے خاص اوصاف میں اس کا شریک ہو۔۔۔۔۔

مکتوب (۴۷) خواجہ محمد قاسم بدخشی کے نام

[فصیحہ و تنبیہ]

بسم اللہ الرحمن الرحیم — بعد ائمہ والصلوة و تبلیغ الہ عوات — اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے کلام سے حرارتِ طلبِ مفہوم ہوتی ہے اور صحبتِ قلب کی بو آتی ہے۔ شاید کہ یہ بات قسربِ صحبت کے اثر سے ہو (کیونکہ فوٹو اس اسی عرصہ ہوا ہے کہ تم مختصر سی صحبت اٹھا چکے ہو) مگر تمہارے بے فائدہ مشغلوں نے تمہیں موقع نہیں دیا کہ تم ایک ہفتہ بھی یہاں رہتے۔ تمہارے کل آیا تو یہ معلوم نہیں کہ دس روز بھی ہیں یا نہیں؟ خدا سے شرم کرنا چاہیے کہ عمر کے ہزاروں دنوں میں سے ایک دن بھی خدا کے واسطے منتخب نہیں کرتے اور تعلقاتِ گوناگوں سے اپنے آپ کو نہیں چھڑاتے۔ تمہارے ادبِ حجت و دلیل قائم ہو چکی ہے اور تم خود بھی محسوس کرتے ہو کہ اس صحبت کی ایک ساعت ریاضت کی بہت سی جدہ کشی سے بہتر ہے اس کے باوجود تم (یہاں کی) صحبت سے گریزاں ہو اور بہانے بنا کر اپنے آپ کو یہاں سے دُور رکھتے ہو۔ تمہارا جوہر استعدادِ نفیس ہے لیکن کیا فائدہ؟ جب کہ قوت سے فعل میں نہیں آیا۔ تمہاری استعدادِ بلند ہے لیکن تمہاری ہمت پست ہے۔ بچوں کی طرح سے جوہر بائے نفیس کو چھوڑ کر حقیر ٹھیکریوں سے مانوس ہو گئے ہو۔

یہ غالباً خواجہ محمد باختم کشنی کے عاصیاد۔ ہیں جو اب باختمیہ خواجہ خد، شہر کشنی کے رہنے والے ہیں اور کئی قریب ہے کہ یہاں سے خواجہ سید قاسمؒ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک زمانہ تک رہیں جو یہاں تمام کا پڑھتا ہے۔ چنانچہ ایک دن دیر پر العبد فقیر محمد قاسم بن خواجہ محمد باختمؒ جو رہتا تھا، اس کے پاس آیا اور دیکھی گئی۔ خواجہ باختمیہ سے بنی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے وہاں جاہ کے خلیفہ بنی تھے۔

بوقت صبح شود ہچمچ روز مسلسل است کہ با کہ باختہ عشق در شب دہجور
اب بھی کچھ نہیں گیا ہے۔۔۔ اصل کی طاق توجہ لگائی جائے۔ بہترین بات تو محبتِ اربابِ جمعیت ہے
اگر دولت میسر نہ ہو تو اپنے اوقات کو ذکرِ الہی میں۔ جس کو تم نے ایک صاحبِ دولت سے حاصل کیا ہے
۔۔۔ مشغول رکھا جائے اور جو چیزیں ذکر کے مافی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے جلالِ حرام کا بہت
خیال رکھا جائے بستی میں اپنا وقت نہ گرا دیں۔ پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔
تعمیلِ ارکان میں پوری کوشش کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ اوقاتِ سجدہ میں نماز ادا ہو۔۔۔ رَبَّنَا
اَشْفِئْ لَنَا دُودَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْجَلَالِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مکتوب (۴۸) خواجہ محمد طالب بخشی کے نام

[تغزیت اور مقامِ رضا کی ترغیب میں]

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الدین الصلوات۔۔۔ خواجہ محمد طالب ہمیشہ مطلوب کے چاہنے والے
ہیں۔۔۔ (اپنے فرزند) محمد صدیق کی خبر وفات تم نے تحریر کی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔
برادر عزیز! حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں چاہے وہ
اموال ہوں چاہے وہ جانیں ہوں۔ زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، دوسرے کو اس میں کوئی دخل
نہیں۔۔۔ پس اچھا اللہ تعالیٰ کا فعل بھی عزیز تر اور محبوب تر ہوگا۔۔۔ (بلکہ مناسب مقام تو یہ ہے
کہ عاشق، محبوب کے فعل سے لذت یاب اور خوش ہو۔۔۔ صبر کی میں تم کو کیا تلقین کروں کیوں کہ اس
تلقین صبر سے کراہت کی طرف اشارہ ہوتا ہے (کہ تم اس فعل کو ناگوار سمجھتے ہو گے)۔۔۔ تقایمِ رضا
ہر چند غربت و سرور کی خبر دیتا ہے لیکن (فعل محبوب سے) لذت پانا اور مزہ محسوس کرنا یہ ایک بات ہی
دوسری ہے۔۔۔

عشق آن شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باقی جسد سوخت

..... والسلام

عہدِ جمعہ کے وقت روزِ رخصت کی طرح تجھ پر واضح ہو جائے گا کہ نہ جبری رات میں تو نے کس سے عشق بازی کی تھی۔

عہدِ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ جلا کا تو معشوق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کو بس ڈال۔

مکتوب (۴۹) خواجہ گدا کے نام

[اس بیان میں کہ ماسویٰ سے فراموشی طریقت کا پہلا قدم ہے]

نحمدہ و نصلی علی نبیہم و سلم و آلہ الکرام — خواجہ محمد گدا سے نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے — کہ عقائد کی تصحیح اور احکام فقہیہ کی بجا آوری کے بعد ذکر الہی کی عبادت رہے اس طریقے پر کہ ہم سے سیکھا ہے۔ چاہیے کہ ذکر اس قدر غالب آجائے کہ غیر اللہ کو باطن میں باقی نہ چھوڑے اور غیر اللہ سے ہر قسم کا تعلق قلب سے ذائل کر دے۔ اس وقت قلب کو ماسویٰ سے فراموشی حاصل ہوگی اور وہ غیر اللہ کو دیکھنے اور جانتے سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر تو بہ تکلف بھی نہ کرے کہ (ماسویٰ کو) یاد دلایں گے تب بھی قلب ان کو یاد اور شناخت نہ کرے گا۔ ہمیشہ مطلوب حقیقی میں غرق رہے گا جب معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو اس راہ کا ایک قدم اس نے (ساکھانے) طے کیا ہوگا۔ کوشش کریں کہ کم از کم اس ایک قدم میں ہی کوتاہی نہ ہو اور غیر اللہ کی "دید و دانش" میں گرفتار نہ رہیں۔

گوشتے توفیق و سعادت در بیان انگندہ اند کس بمیدان در نمی آید سواران چہ شد
د توفیق و سعادت کی گیند میدان میں ڈال دی گئی ہے بازی لے جانے کے لیے میدان میں کوئی
شہسوار بھی نکل کر نہیں آتا، شہسواروں کو کیا ہو گیا ہے؟ .....

مکتوب (۵۰) مرزا آشمس الدین کے نام

[اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اور
ابتداء سے انتہا تک شریعت کے بغیر چارہ نہیں]

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ — شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت! صورت شریعت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول خدا جو اللہ کی طرف سے شریعت لائے ہیں اس پر ایمان لانے کے بعد — احکام شرعیہ بجالائے جائیں باوجود نفسِ آمارہ کی سرکشی کے جو اس کی آفرینش میں رکھی ہوئی ہے — اس مقام پر ایمان و صورت ایمان ہے۔ نماز، صورت نماز ہے اور روزہ، صورت روزہ ہے علیٰ ہذا القیاس تمام احکام شرعیہ۔ اس لیے کہ جب نفس — کفر و انکار

پر ڈالنا ہوتا ہے تو پھر حقیقت ایمان اور حقیقت اعمال صاف کیسے تصور ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے کہ بعض صورت ایمان و اعمال کو قبول فرما کر اُس جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی جو اُس کا محلِ رضا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایمان کے اندر اُس نے (مرتب) تصدیق قلبی پر اکتفا فرمایا ہے اور نفس کے ايقان کی تکلیف نہیں دی ہے۔ ہاں جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اصحابِ صورت، صورتِ جنت سے سہرہ درہوں گے اور اربابِ حقیقت، حقیقتِ جنت سے۔ اصحابِ صورت اور اربابِ حقیقت ایک ہی قسم کے ہونے کو استعمال کریں گے مگر صاحبِ صورت میں ایک قسم کی لذتِ پائے کا اور صاحبِ حقیقت دوسری قسم کی۔۔۔۔۔۔ یہ صورتِ شریعت (بھی) بشرطِ استقامت، قناعت و نجاتِ آخری کا سبب اور داخلہٗ جنت کا باعث ہے۔ جب صورتِ شریعت کو درست کر لیا ولایتِ حاتمہ حاصل ہو گئی (جیسا کہ قرآن شریف میں ہے) واللہ ولی الذین آمنوا۔۔۔۔۔۔ (خدا ان کا دوست ہے جو ایمان لائے)۔ اس وقت اللہ کی عنایت سے سالک اس لائق ہو گیا کہ طریقت کے میدان میں قدم رکھے اور ولایتِ خاصہ میں داخل ہو، نیز نفس کو سرکشی سے آہستہ آہستہ اطمینان کی طرف کھینچے، (نفس مطمئنہ بنائے) لیکن یہ ملحوظ رہے کہ ولایتِ خاصہ تک کی منزلوں کا طے کرنا بھی اعمالِ شریعت سے وابستہ ہے۔ ذکر الہی جو اس راہِ طریقت کا اعلیٰ توشہ ہے وہ خود ماموراتِ شرعیہ میں سے ہے۔ مگر ابھی شرعیہ سے بچنا بھی ضروریاتِ دین سے ہے۔ خود ادائے فرائض بھی قربِ خداوندی کا باعث ہے ہی۔ اور راہِ بین و راہِ ہیر و مرشد (جو کہ وسیلہ ہے) کی تلاش بھی مامورِ شرعی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔۔۔۔۔۔ حاصلِ کلام یہ کہ شریعت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے چاہے صورتِ شریعت ہو چاہے حقیقتِ شریعت۔۔۔۔۔۔ اس لیے کہ تمام کمالاتِ ولایت و نبوت کی جبرہٗ احکامِ شرعیہ ہیں۔ کمالاتِ ولایت، صورتِ شریعت کے نتائج ہیں اور کمالاتِ نبوت، حقیقتِ شریعت کے ثمرات ہیں۔۔۔۔۔۔

مکتوب (۵۳) مشائخِ عصر میں سے ایک صاحب کے نام، اُن کے ایک خط ال کے جواب میں

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آپ نے اپنی اس حالت کا علاج دریافت کیا ہے کہ جب میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتا ہوں تو نفس میں یہ احساس اور غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی نیک اور بڑا عبادت گزار ہوں اور جب مجھے کوئی حرکتِ خلافِ شرع سرزد ہو جاتی ہے تو مجھ میں

خاکساری و لا چاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

کرماء دوسری صورت میں خاکساری و لا چاری کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس ندامت کا نتیجہ ہے جو توبہ کا ایک شعبہ ہے۔ اگر معاذ اللہ خلافتِ شرع کام کے بعد ندامت بھی پیدا نہ ہو اور گناہ کے بعد بھی نفس خوش اور گمن رہے تو یہ گناہ پراہم ہے۔ اور صغیرہ پر اصرار کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے اور کبیرہ پر اصرار تو کفر کی دہلیز ہے۔ بہر حال گناہ ہو جانے کے بعد ذلت و خواری کا جو احساس پیدا ہوتا ہے یہ نعمتِ الہی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کیفیت میں اور ترقی و اضافہ ہو اور وہ گناہ کے ارتکاب سے باز رکھے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "كَانَتْ شُكْرًا لِذِيْدَتِكَ" (اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتوں سے تم کو نوازاؤں گا)

اور پہلی حالت جو آپ نے لکھی ہے اگر عبادت و ریاضت کرنے سے غرور اور بالاتری کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ دھصلِ عُجْب کی کیفیت ہے اور یہ ستمِ قاتل اور ہلکِ مریض ہے جو اعمالِ صالحہ کو اس طرح نیست و نابود کرتا ہے جس طرح آگ مکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور اس بیماری کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عبادت و غیرہ اعمالِ صالحہ کو بہت اچھا اور قیمتی سمجھتا ہے اور اس کا علاج اس کے نقصانِ رویہ اختیار کرنا ہے اور وہ یہ کہ آدمی اپنی حسات کو بدگمانی کی نظر سے دیکھے اور ان کے اندر جو خسرانِ ادا برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان پر نظر بھائے، پھر وہ عسوس کرے گا کہ اس کے وہ اعمال قابلِ قبول ہی نہیں ہیں اور وہ خود بھی مقبولوں میں نہیں ہے، بلکہ مردودوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "بہت سے لوگ ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن اُن پر لعنت کرتا ہے"

اور ایک دوسری حدیث میں ہے

"کتنے ہی روزہ رکھنے والے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کے روزہ کا حاصل بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں اور کتنے ہی تہجد گزار ہیں جن کے تہجد کی حقیقت اور اس کا انجام بے خوابی اور بیداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں"

کسی کو اس فریب میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ اس کے اعمالِ حسنہ خرابی سے خالی ہیں۔ ذرا بھی غور و توجہ سے اگر وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اعمالِ حسنہ میں ساری خرابیاں دیکھ لے گا اور حسن و خوبی کی جو بھی ان میں عسوس نہ کرے گا۔ کیسا عُجْب اور کہاں کا احساسِ بالاتری! بلکہ اپنے ان

اعمال کی چھٹی خرابیوں اور کوتاہیوں کے احساس سے وہ شرمندہ اور مدلل شکستہ ہو گا اور یہی چیز اس کے اعمال کی قیمت عند اللہ بڑھادے گی اور ان کو قابل قبول بنا دے گی، پس اس کی کوشش کریں کہ اپنے اعمال کی چھٹی خرابیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کی عادت ہو جائے۔ اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے جن بندوں کو یہ بات پوری طرح نصیب ہو جاتی ہے وہ ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا لکھنے والا داسی طرف کا فرشتہ بالکل معطل اور بے کار ٹھہرا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں لکھی جا رہی ہے اور گناہوں کا لکھنے والا ایسی جانب کا فرشتہ برابر لکھنے میں مشغول ہے اور ہر عمل سر اسر تصور اور گناہ ہے اور وہ فرشتہ ہر عمل کو گناہوں کے خانہ میں لکھ رہا ہے جب عادت اس سرحد پر پہنچ جاتا ہے تو کیا بتایا جائے کہ رب کریم کی طرف سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے سوچ قلم انجاریہ و سرشکست (یہاں پہنچنے کے قلم ٹوٹ گیا آگے کچھ لکھنے کے قابل نہیں رہا۔)

مکتب (۵۵) صاحبزادگان گرامی قدر خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کے نام

[اس بیان میں کہ در اصل قرآن مجید ہی تمام احکام شرعیہ کا اصل مآخذ ہے اور پھر اس ضمن میں اجتہاد اور الہام کے بارے میں خاص تحقیقات اور ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم ابوحنیفہ اہل ان کا اقتیاز۔

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کو جامع اور ان پر حاوی ہے..... البتہ شریعت کے بعض احکام وہ ہیں جو قرآن مجید کے عبارت النقص یا اشارۃ النقص یا اقتضائ النقص سے سمجھے جاتے ہیں اور اس وجہ سے تمام عزیزی وال کسی حد تک ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور بعض احکام وہ ہیں جو اجتہاد اور استنباط کی راہ سے سمجھ میں آتے ہیں قرآن مجید سے ان احکام کا فہم و استنباط صرف ائمہ مجتہدین کا حصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔

اور ایک تیسری قسم احکام کی اور بھی ہے اور وہ وہ احکام ہیں جن کو قرآن مجید سے کوئی انسان اپنی زبان وافی یا اجتہادی صلاحیت سے خود نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا حق تعالیٰ خود نہ تلامذہ اور یہ صرف پیغمبر کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جو احکام تعلیم

فسرہائے ہیں ان کی نوعیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تفہیم سے آپ نے ان کو خود قرآن مجید سے سمجھا ہے اور اپنی طرف سے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے ان احکام کو حدیث اور سنت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امت کو بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا اصل ماخذ بھی قرآن مجید ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مخصوص تفہیم اور تفہیم سے ان احکام کو قرآن ہی سمجھا ہے.....

اس کے بعد حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات مجتہدین کرام کے اجتہاد کے بارے میں ایک نہایت دقیق اور تفصیلی بحث فرمانے کے بعد اور یہ بتلانے کے بعد کہ بعض اوقات کامل مجتہد کے اجتہاد کی بنیاد اتنی دقیق اور غامض ہوتی ہے کہ عام اہل علم اور بہت سے اصحاب اجتہاد کے لیے بھی اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، فرماتے ہیں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانہ میں جب نزول فرما ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت ہی کا اتباع کریں گے۔ اور اجتہاد ہی مسائل میں مجتہدین کی طرف سے اجتہاد سے بھی کام لیں گے، اور بعید نہیں ہے کہ بہت سے ظاہرین علماء ان کے اجتہاد کی بنیاد اور ماخذ کے دقیق ہونے کی وجہ سے ان سے اتفاق نہ کریں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ دین و فقہی امور میں سنت نبویؐ کے کامل اتباع کی برکت سے وہ اجتہاد و استنباط کے اس مقام عالی پر فائز ہوئے ہیں اور دوسرے نہیں پہنچ سکے، بلکہ دوسروں کو اس کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان کو کتاب و سنت کا مخالف جانا، اور ان کا اور ان کے خاص تلامذہ کا نام ہی "اصحاب رائے" رکھ دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کی بالغ نظری اور ان کی فقہانہ فراست و درایت کے مقام کو نہیں سمجھا جاسکا، حضرت امام شاہنشاہؒ نے ان کے اجتہاد و تفہیم کی گہرائی اور باریکی کو کسی درجہ میں سمجھا تو اعزازات کیا، اور کہا "الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ" (سارے فقہاء اور مجتہدین امام ابو حنیفہ کے اہل و عیال ہیں) افسوس ہے ان لوگوں کی جرات بے جا پر جو اپنے تصور نظر کی وجہ سے دوسروں میں تصور دیکھتے ہیں..... بلا شائبہ تعصب اور بغیر کسی بنا و ثبوت کے کہا جاتا ہے کہ اس مذہب حنفی کی نورانت نظر کشنی میں ایک عظیم ہدایہ کی طرح نظر آتی ہے اور دوسرے مجتہدین کے مذہب تالابوں اور چھوٹی نہروں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا سوا دارعظم فقہ حنفی کی پیروی کرتا ہے۔ علاوہ ان میں مسکک اصول و فروع میں دوسرے تمام مسککوں کے مقابلہ میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے..... عجیب معاملہ

ہے امام ابو حنیفہ کا قدم حدیث و سنت کی پیروی میں سب سے آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ مسئلہ حدیثوں کو سند حدیثوں کی طرح واجب الاتباع سمجھتے ہیں اور اپنی رائے اور قیاس کے مقابلہ میں مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال اور فتاویٰ کو اپنی رائے اور قیاس کے مقابلہ میں مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال اور فتاویٰ کو اپنی رائے کے مقابلہ میں مقدم اور واجب الاتباع مانتے ہیں۔ دوسرے حضرات کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود مخالفین ان کو "صاحب رائے" کہتے ہیں۔ اور ایسے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں جو حداد سے نکل جاتے ہیں۔ .... حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان کے اس امام اور پیشوا کے ساتھ وہ اپنے رویہ کو صحیح کریں۔ اور اپنی تینز کلامیوں سے اسلام کے سوا دوا عظم کو ایذا نہ پہنچائیں۔ .... افسوس! کچھ لوگ جو خود کمال علمی سے محروم ہیں چند حدیثیں یاد کر کے اور شریعت کے احکام کو انہیں میں منہ سمجھ کر اپنے کو ہمہ داں سمجھنے لگے ہیں۔ اور جو کچھ خود نہیں جانتے ہیں اپنے کو اُن کی نفی اور انکار کا حقدار سمجھتے ہیں۔

پھر اُن کرے کہ درنگے نہان است زمین و آسمان او ہسان است
افسوس ہے ان کے بے جا تعصب پر اور ان کی حقیقت ناشناس نگاہ پر۔ .... لیکن مذہب حنفی کے بارے میں اپنے ہی یقین و اطمینان اور علماء اس کے التزام کے باوجود کئی حضرات امام شافعیؒ سے ذاتی محبت ہے اور میرے دامن میں ان کی بڑی عظمت ہے اور اسی لیے بعض نقلی اعمال میں اُن کے مسلک کی پیروی کرتا ہوں۔

اس طویل تہذیب کے بعد اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ .... یہ بات تو معلوم اور ثابت ہو چکی کہ احکام شریعہ کے ثبوت میں اعتبار اس کتاب و سنت اور مجتہدین کے قیاس و اجتہاد اُمت کا ہے۔ ان چار دلائل شریعہ کے بعد کوئی پانچویں دلیل نہیں ہے جس سے کوئی حکم شرعی ثابت کیا جاسکے۔ مقررین بارگاہِ خداوندی کا امام اور اعلیٰ قلوب کا کشف ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی چیز کی حلت و حرمت یا اس کا فرض یا سنت ہونا ثابت کیا جاسکے۔ خواہ اس اولیاء اللہ کو مجتہدین کی تقلید اسی طرح ضروری ہے جس طرح عام مسلمانوں کو کشف و الہام کی وجہ سے وہ مجتہدین کی تقلید کے دائرہ سے باہر نہیں جاسکتے۔ ذوالنون مصریؒ، بانیہ بطنی اور حنبلیہ و شافعی، اجتہاد سی اور نفی احکام میں زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ عام مسلمانوں کی طرح عام اہل کتب کے مانند جو ایک پتھر میں پوشیدہ، مگر زندگی گزارتا ہے اور اس کے لیے وہی پتھر زمین و آسمان ہے۔

بھتین کی تقلید کے پابند ہیں، عام مسلمانوں کے مقابلہ میں ان اکابر کی نفسیت دوسری باتوں میں ہو۔ یہ سنا کہ کشف و شفا ہر وہ ہیں۔ تجلیات اور ظہورات ان کا خاص حصہ ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ محبوب حقیقی جل جلالہ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ اس کے اسوا سے کٹ گئے ہیں اور غیہ کی دیدہ و دانش سے آزاد ہو گئے ہیں، اسی سے واصل ہیں اور وہی اور صرف وہی ان کو حاصل ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلق ہیں اور خود اپنے کو بھی بھلا دیا ہے۔ جیتے ہیں تو بس اس کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو بس اس کے لیے مرتے ہیں..... ان کا الہام صحیح ہوتا ہے اور ان کو ایک طرح کا شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے، ان کے خواہ اور اکابر کے قلوب میں اللہ تعالیٰ خاص معارف و اسرار پر اور استقامت قائم ہے اور معارف اور اسرار کے اس خاص دائرہ میں یہ اپنے الہام کی اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح عہدہ اپنے اجتہاد کی پیروی کرتا ہے..... بہر حال اولیاء و عارفین کے علوم و معارف اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہیں۔ جن سے حق تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو نوازتا ہے، اگرچہ یہ بھی احکام شرعیہ کی پیروی کے ثمرات ہوتے ہیں۔ اور جس طرح درخت کے بغیر پھل کی توقع کرنا بے وقوفی کی بات ہے، اسی طرح شریعت کی پیروی کے بغیر معارف اور اسرار الہی کی تلاش کرنا بھی سراسر بے عقل اور حقیقت ناشناس ہے، بہر حال جو شریعت کی پیروی نہیں کرتا وہ معرفت سے بے نصیب ہے، اور اگر کوئی چیز معرفت کے قبیل کی محسوس کرتا ہے تو وہ معرفت نہیں، استدراج ہے جو جوگیوں اور سادھوؤں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، کل حقیقۃ ددقۃ الشریعۃ فہو ازندقۃ والحاد..... بہر حال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے بارہ میں خاصان خدا کے قلوب پر کچھ ایسے معارف اور اسرار و حقائق وارد ہوں جن سے شریعت ساکت ہو، یا اپنے ذاتی حرکات و سکنات کے بارہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا اذن یا غیر اذن، مرضی یا امرض محسوس کریں، (ان باتوں کا جو نیکو احکام شرعیہ سے تضاد نہیں ہوتا اس لیے) یہ حضرات اپنے ذاتی رویہ میں اپنے ان الہامی معارف اور وجدان کی پیروی کرتے ہیں اور اس طرح ان حضرات کی عام حرکات و سکنات بجائے خواہش نفس کے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اذن و حکم سے وابستہ ہو جاتی ہیں..... اسی سے ان بزرگوں کی بلند مقامی کو سمجھا جاسکتا ہے.....

عہ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت نے مذکور یا مدلل بے دینی ہے۔

مکتوب (۵۱) ملا غازی کے نام

[۱] ذکر اللہ اور درود شریف میں سے کون کس وقت افضل ہے
[۲] کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا

کچھ عرصے سے حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ڈپٹے کا اشتغال رکھتا تھا اور انواع و اقسام کے درود پڑھتا تھا، درتائیک و ترات بھی اس پر مرتب پاتا تھا، نیز اسرار پر دلالت خاصہ محمدیہ کی جانب راہ پاتا تھا۔ جب کچھ مدت اس عمل پر گزری اتفاقاً اس عمل کے التزام میں کستی رونما ہوئی اور اشتغال کی توفیق ذائل ہو گئی اور صرف ان درودوں پر اکتفا کیا جو نماز میں مبین ہیں۔ اب یہی اچھا معلوم ہوتا تھا کہ تسبیح و تہجد میں اور تمہیل میں مشغول رہوں۔ دل میں کہتا تھا کہ اس امر میں کوئی حکمت ضرور ہوگی دیکھو کیا بات ظاہر کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا درود ڈپٹے سے بہتر ہے اور درود بھینچنے والے کے لیے بھی اور جس ذات گرامی پر درود بھیجا جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "جس شخص کو میرا ذکر سوال و درخواست سے باز رکھے میں اس کو ان لوگوں سے بہتر اور زیادہ تر دیتا ہوں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔" دوسری وجہ یہ ہے کہ ذکر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ماخوذ ہے۔ ذکر کا ثواب جس طرح ذکر کو ملتا ہے اُن سرفرد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ثواب کے مثل ملتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "جس شخص نے کسی طریقہ نیک کی بنیاد رکھی پس اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شخص بھی اس نیک طریقے پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی۔" اسی طرح ہر عمل نیک جو کسی امتی سے و جہد میں آتا ہے اس کا اجر جس طرح عامل کو ملتا ہے پیغمبر کو بھی جو اس عمل کے متفرق کرنے والے ہیں، اسی قدر اجر ملتا ہے بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمل نیک کرنے والا پیغمبر کو ثواب پہنچانے کی نیت سے عمل کرے۔ اس لیے کہ یہ اجر کا دینا بعض عطا ہے حق ہے۔ عمل کرنے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ اگر عمل کرنے والا پیغمبر کی نیت بھی کرے گا تو یہ امر خود عامل کے اجر و ثواب کی زیادتی کا باعث ہوگا اور یہ زیادتی اجر و ثواب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے گی۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ — اس میں شک نہیں کہ ذکر سے مقصود اصل یا حجت ہے اور اجر کا طلب کرنا اس کے ضمن میں ہے اور درود شریف میں مقصود، صلی علیہ وسلم حاجت ہو اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ — پس وہ فیوض و برکات جو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں ان فیوض و برکات کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ ہوں گے جو ازراہ درود ان کو پہنچتے ہیں۔ — یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہر ذکر یہ رتبہ نہیں رکھتا۔ — جو ذکر لائق قبول ہے وہی اس خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر ایسا ذکر نہیں ہے تو وہ وہی کہ اس پر فضیلت ہوگی اور وہی سے وصول برکات کی زیادہ توقع ہوگی۔ — ہاں ایسا ذکر جس کو طالب کسی شیخ کمال سے حاصل کرے اور شرائط طریقہ کے ساتھ اس پر ادا کرے وہ درود سے افضل ہے۔ ..... اسی لیے مشائخ طریقت نے مبتدی کے لیے سوا ذکر کرنے کے کچھ تجویز نہیں کیا ہے اور اس کے حق میں فرائض (واجب) اور سنن کو کافی سمجھا ہے اور امورنا، فلو سے منع کیا ہے۔

اس بیان میں واضح ہوا کہ امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنے پیغمبر سے مساوات پیدا کر سکے اگرچہ وہ فرد کمالات میں بڑے درجہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ کمالات جو اس کو حاصل ہوئے ہیں شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہی کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ پس یہ تمام کمالات جو اس فرد کو حاصل ہیں پیغمبر کے لیے بھی ثابت ہوں گے۔ دوسرے تابعین کے کمالات اور کمالات مخصوصہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح وہ فرد کمال کسی اور پیغمبر کے رتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اس پیغمبر کی کسی ایک شخص نے بھی متابعت نہ کی ہو اور اس کی دعوت کو کسی نے بھی جواب نہ کیا ہو۔ — ہر پیغمبر اصل میں صاحب دعوت ہے اور تبلیغ مشرعییت پر مامور۔ — امتوں کا انکار اس کی دعوت و تبلیغ میں کوئی نقصان نہیں پیدا کرتا۔ — اور یہ بات بھی اچھی طرح روشن ہے کہ کوئی کمال، دعوت و تبلیغ کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ — اس لیے کہ اللہ کے بند ہیں وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو بندوں کی دوستی اللہ سے اور اللہ کی دوستی بندوں سے کرا دے نظر ہے کہ یہ کام داعی و مبلغ ہی کا ہے۔ — تم نے نہ مانو گا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن عمار کی روشنائی، شہزادہ ابوسفیل اللہ کے ثواب کے ساتھ وزن کریں گے اور عمار کی سیاہی و روشنائی کا پتہ، شہزادہ کے خون کے پتہ سے بھاری ہوگا۔ — امت کو یہ دولت دعوت و تبلیغ بالاصالۃ میسر نہیں ہے، جو کچھ بھی دعوت و تبلیغ ان کے پاس ہے وہ پیغمبر کے طفیل میں ضمنی طور پر ہے۔ اصل اصل ہوتا ہے اور

فرع اصل سے نکلتی ہے۔ — اس مقام سے اس اُمت کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی فضیلت کبھی چاہیے۔ — دعوت و تبلیغ کے مختلف درجات ہیں اور داسیان مبلغان کے درجات میں بھی فرق ہے۔ — علما کا وظیفہ خاص احکام ظاہر کی تبلیغ ہے۔ صوفیہ احکام باطن کا اہتمام کرتے ہیں۔ — اور جو عالم بھی ہو اور صوفی بھی وہ تو اکسیر کا حکم رکھتا ہے اور وہی ظاہر و باطن کی دعوت و تبلیغ کے شایان شان ہے اور (درحقیقت) وہی نائب و وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

علما کی ایک جماعت اس اُمت کے محمدین کو، جو کہ تبلیغ احادیث نبوی کرتے ہیں، اس اُمت میں افضل سمجھتی ہے۔ — اگر ان کو مطلقاً افضل سمجھتے ہیں تو اس میں جاتے تردد ہے اور اگر فقط مبلغان ظاہر احکام کے مقابلے میں ان کو افضل سمجھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ — مطلق فضیلت تو اس جامع مبلغ کے لیے ہے کہ جو تبلیغ ظاہر بھی کرے اور تبلیغ باطن بھی (یعنی ظاہر و باطن دونوں کی دعوت دے)۔ — .....
..... ہاں ظاہر ہر چند عمدہ اور مدارجات ہے، نیز کثیر البرکت اور عموم المنفعہ ہے، لیکن ظاہر کا کمال باطن سے وابستہ ہے، ظاہر بغیر باطن کے ناتمام ہے اور باطن بے ظاہر کے بے انجام ہے۔ — اور جو شخص باطن کو ظاہر کے ساتھ جمع کر لے تو یہ اکسیر اعظم ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِرْلَانًا نُوَدِّنَا وَاعْظِمْنَا لَنَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ — والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب (۶۰) محمد تقی کے نام

[اس بیان میں کہ خیر اہم باتوں سے باز رہ کر ضروریات دین میں مشغول رہنا چاہیے۔]

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ — تمہارے خط کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ — حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت کے برحق ہونے اور خلفاء راشدینؓ کی ترتیب خلافت کے مطابق فضیلت کے بارے میں نیز اختلافات صحابہؓ کے سلسلے میں سکوت اختیار کرنے کے بارے میں جو لکھا ہے اور جو دلائل تم نے درج کیے ہیں ان سے فرحت فراوان پہونچی۔ — بس اتنا ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ امت میں کافی ہے اور موافق اہل سنت و جماعت ہے۔ — مخدوم! بحث امامت فروغ دین سے ہے، اصول شریعت میں سے نہیں ہے۔ ضروریات دوسرے ہیں کہ جو اعتقاد و عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، علم کلام اور علم فقہ، اعتقاد و عمل کے مشغول ہیں۔ — ضروریات دین کو چھوڑ کر فضولیات و ذوائد میں مشغول ہونا انہیں مکر کو لایعنی

وغیر ضروری کاموں میں مصروف نہ رہے۔ — حدیث میں آیا ہے۔ — بندے کا لافنی وغیر ضروری میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ سے اس کے اعراض کی علامت ہے: اگر تکثیرِ اہمیت ضروریاتِ دین اور اصولی شریعت سے ہوتی جیسا کہ شیعوں گمان کرتے ہیں تو ضروری تھا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کتاب مجید میں غلبہ کا تعین و تقریر فرمادیتا اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواندہ کا حکم کسی ایک کے متعلق صراحت فرماتے اور کسی کو تصریح کے ساتھ خلیفہ بنا دیتے۔ — چونکہ کتاب و سنت میں اس امر کا اہتمام مفہوم نہیں ہوتا، اس لیے معلوم ہوا کہ تکثیرِ اہمیت غیر ضروری و زائدہ تکثیف ہے جو اصولِ دین سے نہیں ہے۔ — کوئی فضولی ہی ہو گا جو فضولیات و زوائد میں مشغول رہے۔ — دین کی اتنی ضروریات سامنے ہیں کہ غیر ضروری باتوں کی ذہنی ہی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے تصحیح فقہائے کبار کے بغیر چارہ کار نہیں ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات اور اس کے افعال و احوال سے ہے۔ — اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملا ہے اس اور دین کی جو باتیں یقین و قوتاً تر سے معلوم ہوئی ہیں، مثلاً حشر و نشر، عذاب و ثواب، اخروی و دنیوی اور وہ تنہم باتیں جو شارع علیہ السلام سے سُنی گئی ہیں۔ — سب حق ہیں ان میں عدم وجود اور تخلف کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ — اگر یہ اعتقاد نہ ہو گا نجات نہ ہوگی۔ — علاوہ ازیں احکام فقہیہ کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں اور ادائے فرائض و واجبات بلکہ ادائے سنن و مستحبات کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ — شریعت کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور حدود و شریعت میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ عذابِ آخرت سے چھٹکارا نصیب ہو۔ — جب اعتقاد و عمل درست کرے گا تب کہیں طریقِ صوفیہ کی ذہنی آئے گی اور کمالات و ولایت کا اسیدوار بن سکے گا۔ — تکثیرِ اہمیت ضروریاتِ دین کے مقابلے میں بالکل معمولی چیز ہے۔ — زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چونکہ مخالفین اہل سنت نے اس بحث میں حد سے تجاوز کیا ہے اور اصحابِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں لہذا ضرورت کی بنا پر ان مخالفین کے رد میں طویل طویل تحریر لکھی گئی ہے۔ — اس لیے کہ دینِ متین سے فساد کو دور کرنا یہ بھی ضروریاتِ دین میں سے ہے۔ — والسلام

مکتوب (۶۱)

[مولانا احمد برکی مرحوم کی تعزیت اور ان کے توسیعین کو نصیحت۔]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ — بعد ائمہ الصلوٰۃ و تبلیغ الدعوات۔ — مغفرت پناہ۔

مولانا احمد علیہ الرحمۃ کی تعزیت کرتے ہوئے لکھتا ہوں — مولانا کا وجود شریف اس وقت میں مسلمانوں کے لیے حق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھا — اے اللہ اُن کے غم کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور ہمیں اُن کے بعد اُنش میں مبتلا نہ کرنا۔ — دوستوں سے امید ہے کہ گزرمے ٹوؤں کی (بذریعہ ایصالِ ثواب) امداد و اعانت کریں گے۔ اور سب سے یہی سوال ہے — نیز تمام محبوں اور غلصیوں کو لازم ہے کہ مرحوم کے فرزندوں اور متعلقین کی خابت گارن اور دلجوئی کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ مرحوم کے فرزند تعلیم یافتہ ہو کر علوم شرعیہ سے مزین ہو جائیں مرحوم کے احسانات کا معاوضہ اُن کے فرزندوں پر احسان کی صورت میں دیں۔ جن جن اذوالاحسان اکلا احسان (احسان کا بدنہ احسان ہی ہے) — مرحوم کے طور طریقے کی رعایت اور اُن کے جیسے احوال و اوقات کا لحاظ رکھیں — ”طریقہ ذکر“ اور ”حلقہ مشنونی“ میں کوتاہی واقع نہ ہوئے پائے۔۔۔ سب اہل طریق جمیع ہو کر بیٹھیں۔۔۔۔۔ تاکہ اثرِ صحبت ظاہر ہو۔ — فقیر نے اس سے پہلے یوں ہی اتفاقاً یہ طور پر لکھا تھا کہ اگر مولانا (احمد برکی) کوئی سفر اختیار کریں تو اس وقت شیخ حسن کو قائم مقام بنادیا جائے، تقاضا قدر کے نزدیک اس سفر سے سفر آخرت مراد تھا۔ — اس وقت بھی بار بار غور کرنے کے بعد شیخ حسن ہی کو اُن کی جانشینی کے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بات دوستوں پر گراں نہ گزرے کیونکہ یہ ہمارے اور اُن کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ — اس معاملے میں فراہم داری لازم ہے۔ شیخ حسن کا طور و طریقہ مولانا کے طور و طریقہ سے بہت زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ — آخر میں مولانا نے جو ایک نسبت خاص ہماری جانب سے انہ کی تھی شیخ حسن کو اُس نسبت میں شرکت حاصل ہے۔ — ”یارانِ دیگر“ اس حقیقت سے تلیل الغیب میں۔ —

..... حاصلِ کلام یہ ہے کہ بہتوں کو چاہیے کہ شیخ حسن کو قائم مقام بنانے میں پس و پیش نہ کریں ان کو ”حلقہ“ جان کر اپنے کام میں مشغول ہوں۔ — انہی خواجہ اویس میری اس تجویز جانشینی کو دوستوں کے ذہن نشین کر کے حلقہ مشنونی کی جانب رہنمائی کریں۔ — اودہ شیخ حسن کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ — شیخ حسن کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرو بھائیوں کا خیال خاطر رکھیں اور حقوقِ برادری اچھی طرح ادا کریں۔ — مطالعہ کتب فقہ کو نہ چھوڑیں اور شریعت کے احکام کی شناخت کریں۔ — متابعتِ سنتِ مطہرہ کی ترغیب میں بدعت سے ڈرائیں اور طریقِ التجارہ تضرع دزاری کو ہاتھ سے نہ دیں۔ — ایسا نہ ہو کہ اقران و امثال پر تقدم و ریاست حاصل ہو جانے سے نفسِ نامہ اُن کو جائے ہلاکت میں ڈال دے اور خوابِ دابتر بردے۔ —

ہر وقت اپنے کو قاصر و ناقص جانیں اور طالبِ کمال رہیں۔ — نفس و شیطان دو زبردست دشمن گھات میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ راہ سے بے راہ اور غائب و خاسر کر دیں۔

ہمہ اندر زمین بتو این است کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

ہندوستان تم لوگوں سے دو سو سال میں صرت ایک قافد آتا ہے اور خیر خیر لاتا اور لے جاتا ہے۔ اپنے حالات کو لکھتے رہیں۔ اگر ہر ایک نہ پوچھیں تو حالات کے لکھنے سے تو غافل نہ رہیں۔ — میاں شیخ یوسف اہم سے نزدیک ہیں۔ — ایک مدت تک سر ہند رہے اور بہت سے فوائد حاصل کئے اور حقیقت فنا سے اطہار پائی۔ واپس آنے کے وعدے پر اپنے گھر گئے ہیں مستعد اور صادق الٰہی اور آدمی ہیں۔ — اللہ تعالیٰ ہی توفیق خیر دینے والا ہے۔ — چونکہ تم لوگ دور پرے ہوئے ہو۔ اس لیے نصیحت میں مباخذہ کیا گیا ہے۔ — ہوشیار رہو اور ریاست و سرداری کو وبال جان سمجھو۔ — ترساں دلیزاں رہو۔ — ایسا نہ ہو کہ ریاست و سرداری میں مذت عیسوی ہونے لگے اور وہ ہلاکت ابدی تک پہنچا دے۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرِافُنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ — سبحان سر تبارک رب العزت لا عما یصفون و مسلّم علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین۔ —

مکتوب (۶۲) خانخاناں کے نام

[اس بیان میں کہ انسان بنی العظمیٰ پیدا ہوا ہے۔ تمدن و معاشرت میں اپنے بنی نوع کا محتاج ہے اور خوبی انسان احتیاج ہی میں ہے۔]

الحمد لله و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ — اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ترقیات

صوری و معنوی کی درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کی خیریت و صلاح مسلمانوں کے جم غفیر کی جمعیت و وقاہیت کو شامل ہے اور آپ کے لیے دعا کرنا گو یا تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ — اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے جو آپ کے شایان شان نہیں بحرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ — چونکہ آپ کو کابلسلہ نقشبندیہ سے محبت و ارادت اور اخلاص کے ساتھ تعلق ہے اس لیے آپ کے دروس کا باعث ہونا ہوں۔ — مخدوم اکرم! اہل سلسلہ نقشبندیہ اس ہندوستان میں فو واد

ثواب و عذاب وغیرہ کو باطل قرار دے دیں گے۔ اسے پروردگار تو نے وجوہ اسباب کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا — بلکہ ان اسباب کی پیدائش میں بڑی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جو حقیر بیاں اند میں نہیں آ سکتیں —

شریعت و سیادت پناہ، حقائق و معارف آگاہ، میرٹھ نعلان کا وجود شریف آپ کے علاقے میں بہت غنیمت ہے اور ان کی دعا و توجہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہات کے برکات و فیوض آپ کی حکومت و ریاست کے لیے دست و پا ہیں — میں ان کو حضور و غیبت میں آپ کا مدد و معاون پاتا ہوں — ایک سال سے زیادہ ہوا کہ انھوں نے آپ کی خوبیوں کو ظاہر کیا تھا اور فقیر سے جو آپ کو مناسبت ہے اس کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس علاقے کی صوبیداری دوسرے کے سپرد کر دی گئی ہے توجہ اور دعا کی ضرورت ہے — فقیر نے جب ان کے اس مکتوب کا مطالعہ کیا تو اس بارے میں توجہ حاصل ہوئی اور آپ کو اس وقت رفیع القدر پایا اسی وقت ایک شخص اس طرف جا رہا تھا جو اب میں یہ عبارت لکھ دی تھی کہ خانخانان در نظر رفیع القدر می در آید (خانخانان نظر کشفی میں رفیع القدر دکھائی دیتے ہیں) والہ صر عند اللہ سبحانہ — والسلام۔

مکتوب (۶۳) نور محمد انبالوی کے نام

[ایک استفسار کا جواب]

بسم اللہ الرحمن الرحیم — بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الی عورات — جو مکتوب روانہ کیا تھا پہونچا — دریافت کیا تھا کہ پیر کے زندہ اور موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی طالب کسی دوسرے شیخ کے پاس جائے اور اس سے طلب حق کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ — جانتا چاہیے کہ مقصود اصلی حق تعالیٰ ہے اور پیر بعض ایک وسیلہ ہے جناب قہر تک پہونچنے کا — اگر کوئی طالب اپنی راہ پابی دوسرے شخص کے پاس دیکھتا ہے اور اس کی صحبت میں رہ کر حق تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو توجہ پاتا ہے تو جائز ہے کہ اپنے پیر کی حیات ہی میں بغیر اس کی اجازت کے اس دوسرے شخص کے پاس جائے اور اس سے طلب ہدایت کرے لیکن یہ ضرور چاہیے کہ پیر اول سے انکار نہ کرے اور اچھائی کے ساتھ اس کو یاد کرے ورنہ دوسرے شیخ سے ہدایت حاصل کرنا جائز ہے، علی الخصوص اس زمانے میں کہ پیری و مریدی ایک رسم و عادت سے زیادہ نہیں رہی ہے اور اکثر پیران وقت جو خود اپنی خبر نہیں رکھتے اور ایمان و کفر کی امتیازی

حدود قائم نہیں کر سکتے وہ خداوند کریم سے کیا خبردار ہوں گے اور مرید کو کیا راہ راست دکھائیں گے؟۔۔۔
 آگہ از خویش تن چو نیست جنیں کے خبردار داز چناں و چنیں
 اس مرید پر افسوس ہے کہ ایسے (ناقص) پیر پر اعتماد کر کے بیٹھا رہے اور دوسرے کی طرف رجوع کر کے راہِ خدا
 معلوم نہ کرے۔۔۔ یہ شیطانی وسوساں ہیں جو بہرِ ناقص کے زندہ ہونے کے باعث طالب کو راہِ حق سے
 باز رکھتے ہیں۔۔۔ جس جگہ بھی رشد و حقیقتِ دل میسر ہو بے تامل و باں رجوع کرنا چاہیے اور وسوساں
 شیطانی سے پناہ ڈھونڈ مانی چاہیے۔۔۔

مکتوب (۶۴) محمد مومن ولد خواجہ علی خاں مرحوم کے نام

[ضمیمت]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔۔۔ اللہ تعالیٰ تم کو نامناسب باتوں سے محفوظ رکھے۔۔۔
 (حدیث شریف میں ہے) الدنيا مبعوض السموم دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔۔۔ قید خانہ کے مناسب
 حال تو دور دوالم اور اندر دو مصیبت ہی ہیں۔۔۔ احوالِ دل کی رنگ برنگی سے دل تنگ اور امیدوں
 کے حاصل نہ ہونے کے باعث طولِ مدہوں۔۔۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ (بے شک دشواری کے متصل آسانی ہے البتہ دشواری کے متصل آسانی ہے) دیکھو اس
 جگہ ایک تنگی و دشواری کے ساتھ دو آسانیاں ملا دی گئی ہیں شاید ان سے فراخی دنیا اور فراخی آخرت
 مراد ہو۔۔۔ ہا کر یہاں کارِ بادشاہِ نصرت۔۔۔ باقی احوال اس طرف کے سیادت مآب میر سید
 عبدالباقی زبانی کہیں گے..... والسلام۔۔۔

مکتوب (۶۵) مولانا محمد ہاشم کے نام

[ضمیمت]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔۔۔ بعد اٹھ و الصلوٰۃ و تبلیغ الدعوات۔۔۔ اس عرصہ
 میں کوئی معتد بہ خبر احوالِ باطن سے متعلق تم نے نہیں لکھی جو باعثِ فرحت ہوتی۔۔۔ (سنو) اور دنیا
 عہ جبکہ ہیٹ کے اندر کا بچہ خدا اپنے ہی سے واقف نہیں ہے تو اسے اور حالات کی کیا خبر ہوگی۔

محض بے فائدہ ہیں، دنیا اور مافیہا اس لائق نہیں کہ احوال آخرت کی یاد کو چھوڑ کر لغو یا ست میں مشغولیت ہو۔۔۔۔۔ ہر چند تمہاری نیت بخیر ہو لیکن (بندگان کا) یہ مقولہ تم نے سنا ہو گا جتنا اہل ہزار سیئات المقربین (نیکیو کاروں کی) (بعض) نیکیاں مقربین کے حق میں سیئات ہوتی ہیں)۔۔۔۔۔ یہ حال احوال باطن کی جانب (خاص طور پر) متوجہ رہیں (اور ضمنی و ثانوی درجے کی چیزوں کو ان کے درجے ہی پر رکھیں)۔۔۔۔۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے فقراء ہر چند کہ رزق معین نہیں رکھتے لیکن بے سعی و کوشش، بفرغت و وسعت گزار رہے ہیں۔ قدر کا کافی سے زیادہ پونج رہا ہے۔ نیا روز اور نئی روزی ہمارے لیے نقد و وقت ہے۔ باقی حالات بھی لائق حمد ہیں۔ اس سب سے دبانے و جمع کیا تھا جس کسی کی موت مقدر تھی وہ مر گیا اب وہ بابرط ہو گئی ہے۔ تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ والسلام

مکتوب (۶۶) خانخاناں کے نام

[توبہ، رجوع الی اللہ و تقویٰ کے بیان میں]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔۔۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔۔۔۔۔ چونکہ ہم نے عمر گرامی کو موصی و تصیرات اور یہودہ گویوں میں گزارا ہے اس لیے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اور انابت کی بات بھی جائے اور درج و تقویٰ کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔۔۔۔۔ "اے ایمان والو! رجوع کرو تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف شاید کہ تم فلاح پا جاؤ"۔۔۔۔۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔۔۔۔۔ "اے ایمان والو! رجوع کرو تم اللہ کی طرف رجوع خاص امید ہے تمہارے پروردگار سے کہ وہ تمہارے جرم معاف کر دے اور تم کو داخل کر دے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں"۔۔۔۔۔ ایک جگہ فرماتا ہے۔۔۔۔۔ "چھوڑ دو غلائیہ اور پوشیدہ گناہوں کو۔۔۔۔۔ پس گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے اور ہر ایک کے حق میں فرض عین ہے۔۔۔۔۔ افراد انسان میں سے کوئی فرد توبہ سے مستغنی نہیں ہے۔۔۔۔۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی (باوجود معصوم ہونے کے) توبہ سے مستغنی نہیں۔۔۔۔۔ (خپانچہ) حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔۔۔۔ "میں ہر روز توبہ استغفار کرتا ہوں"۔۔۔۔۔ (آگے توبہ کی تفصیل ہے) اگر کسی

حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حقوق العباد سے متعلق نہیں ہیں۔ جیسے زنا، شراب پینا، گناہناہنہ قرآن مجید کا بغیر وضو کے پھونا، یا کسی بدعت کا عقیدہ رکھنا، مان پتروں سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے ندامت و استغفار، عذر و عذرت خواہی کے ساتھ ہوگی۔ اگر فراموشی میں سے کوئی فرض بھوڑا ہے تو توبہ کے ساتھ اس فرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر معاصی کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو توبہ کی صورت یہ ہوگی کہ ان حقوق کو واپس کیا جائے یا ان کو معاف کرایا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے اور ان کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ اگر صاحب مال اور وہ شخص جس کی بے عزت کی ہے مرگیا ہے پس اس کے لیے استغفار و صدقہ کیا جائے اور اگر اس کے وارث موجود ہوں تو مال اس کی اولاد اور اس کے ورثہ کو واپس کیا جائے۔ اور اگر اس کے وارثوں کا پتہ نہیں ہے تو مال اور ارتکاب بیہودہ کے بقدر فقر اور مساکین پر صدقہ کر دے اور نیک صاحب مال کی اور اس شخص کی گمے جس کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ اور وہ اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ فرمایا سرکارِ دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے کوئی گناہ کیا ہو پھر وہ کھڑا ہو پس وضو کرے اور نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی طلب معافی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ "جس شخص نے کوئی گناہ کیا یا کوئی براکام کر کے اپنے اوپر ظلم کیا پھر استغفار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔" ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جس کسی نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ پر نادم ہوا پس یہ ندامت اس گناہ کا کفارہ ہے۔" ایک حدیث میں ہے۔ "جس کسی نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور توبہ کی اس کے بعد پھر گناہ کا اعادہ کیا اور استغفار کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو چوتھی بار وہ شخص کذابین میں گناہا جائے گا کہ بار بار بھوٹی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے" حدیث شریف میں ہے کہ۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم غریب توبہ کر لیں گے (اور وہ خواہ مخواہ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں)۔ لقمان حکیمؑ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ "لے پائیے بیٹے توبہ میں کل کی تاخیر نہ کر اس لیے کہ موت تجھ کو آج یا نک آ کر گھیر لے گی" (نہوڑی سی مہلت بھی

ندے گی، حضرت مجاہدؒ نے فرمایا ہے: "جس کس نے ہر صبح و شام توبہ نہ کی وہ ظالموں میں سے ہے۔"
 حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے فرمایا ہے کہ: "ایک کوڑی جو حرام طریقے پر حاصل کی تھی اس کا دایس کرنا
 اس سے تنگنا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔" — یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک درہم کا چھٹا حصہ (جو
 غلط طریقے سے حاصل ہوا ہو) دایس کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھ سو مقبول حجوں سے بہتر ہے
 — "اے اللہ! ہم نے اپنے نفسیں پر ظلم کیا ہے اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا
 تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — "اے میرے بندے تو
 ان فرائض کو ادا کر جن کو میں نے فرض کیا ہے ایسی صورت میں تو تمام لوگوں میں زیادہ عابد ہو جائے گا۔
 اور جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے باز رہ تمام لوگوں میں تو زیادہ متقی ہو جائے گا اور جو میں
 نے تجھے عطا کیا ہے اس پر قناعت کر تمام لوگوں میں تو زیادہ غنی ہو جائے گا۔" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا — "اے ابو ہریرہ تو پرہیزگار ہو جا ایسی
 صورت میں تو تمام لوگوں میں بہترین عبادت گزار ہو جائے گا۔" — حضرت حسن بصریؒ نے
 فرمایا ہے — "ایک ذرہ برابر تقویٰ، ہزار مثال ذرہ روزے اور نماز سے بہتر ہے۔"
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے — "کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہم نشین نہ ہد
 و تقویٰ والے ہوں گے۔"

حضرت بوسنیؒ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ: "مجھ سے نہیں
 نزدیک ہونے نزدیک ہونے والے (کسی عمل کے ذریعے) جو پرہیزگاری و تقویٰ کی مانند ہو۔"
 (یعنی تقویٰ قرب خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے) بعض علمائے ربانی نے فرمایا ہے کہ تقویٰ تمام
 وکال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک انسان دس چیزوں کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے اور ان پر
 عمل نہ کرے۔

(۱) غیبت سے زبان کو محفوظ رکھنا۔ (۲) بگناہی سے پرہیز (۳) تسخر سے پرہیز (۴) حرام سے
 نظر کو پوشیدہ رکھنا (۵) راست گوئی (۶) اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننا۔ تاکہ خود بینی میں مبتلا
 نہ ہو جائے (۷) اپنے مال کو راہ حق میں صرف کرے نہ کہ راہ باطل میں (۸) اپنی بڑائی اور اونچائی

کا طالب نہ ہو (۹۱) نماز بائے بیگانہ کی ادائیگی پر عداوت۔ (۱۰) طریقہ اہل سنت و جماعت پر ہتھامت۔
 اے اللہ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے تو ہر چیز پر قادر ہے۔
 خود و ماورکرا! اگر توبہ تمام گناہوں سے میسر ہو اور تمام حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز ہو تو یہ
 ایک بڑی نعمت اور اعلیٰ دولت ہے۔ ورنہ بعض گناہوں سے توبہ اور کچھ محرمات سے پرہیز یہ بھی
 غنیمت درجہ میں ہے۔ مگر بہ کہ بعض گناہوں سے توبہ کے برکات و انوار، دوسرے اجزاء میں
 بھی اثر کر جائیں اور تمام گناہوں سے توبہ و پرہیزگاری کی توفیق میسر ہو جائے۔ جس کسی چیز کو
 تمام و کمال حاصل نہ کیا جاسکتا ہو اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اے اللہ! ہم کو اپنی
 مرضیات کی توفیق عطا فرما اور ہم کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، بصدقہ سید المرسلین
 صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۶۶) خان جہاں کے نام

[یہ ایک تفصیلی مکتوب گرامی ہے جس میں عقائد اہل سنت و جماعت اور ارکان اسلام
 کو بیان فرمایا گیا ہے۔]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
 آپ کا مکتوب گرامی جو از روئے کرم و التفات روانہ کیا تھا پہونچا۔ خدا کا شکر
 ہے کہ اس پر از اشتباہ زمانے میں بھی سعادت مند اختیار کو اپنے حسن فطرت کی بنا پر (بظاہر) کوئی
 مناسبت نہ ہونے کے باوجود، فقرائے نیاز مند ہی کا تعلق ہے اور اس گروہ سے عقیدت ہے۔
 یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ گوناگوں تعلقات دنیاوی اس دولت (عقیدت) کے حصول میں مانع نہیں ہوئے
 اور پراگندگی توجہ نے درویشوں کی محبت سے باز نہیں رکھا۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجالانا اور امیدوار
 خیر و فلاح رہنا چاہیے۔ حدیث نبوی میں ہے اَمْسَرُّكُمْ مَعَ أَحَبِّ النَّاسِ حُبًّا
 محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہے)

سعادت و نجات آثار! آدمی کو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ اپنے عقائد کی تصحیح فرقہ
 ناجیہ اہل سنت و جماعت کے بموجب کرے جو کہ سوادِ اعظم اور بڑی جماعت ہے۔ تاکہ

فلاح و نجات آخری کی امید ہو سکے۔ — اعتقادات کی ناپاکی یعنی معتقدات اہل سنت و جماعت کے برخلاف عقائد ہونا نہ ہر قاتل ہے، ایسا نہ ہر قاتل جو کہ موت ابدی اور عذابِ سرمدی تک پہنچاتا ہے۔ — عمل میں سستی و کاہلی ہو تو امیدِ مغفرت ہو بھی سکتی ہے لیکن اعتقاد کی خسرابی اور کمزوری گنجائشِ مغفرت نہیں رکھتی۔ — (قرآن مجید میں ہے) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (بیشک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس جو ہمِ عظیم کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے) اہل سنت و جماعت کے معتقدات، اختیار کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ان کے مطابق نصیح عقائد کر لینا چاہیے۔ اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے تضرع و ناری کے ساتھ اس دولت پر استقامت کی درخواست کرنا چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتِ قدیم کے ساتھ موجود ہے اور تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں اور اسی کی تخلیق سے عدم سے وجود میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ قدیم و دازلی ہے اور تمام چیزیں حادث اور نو پیدا ہیں۔ — جو ذاتِ قدیم دازلی ہے وہی باقی وابدی ہے اور جو چیزیں حادث اور نئی پیدا شدہ ہیں وہ قافی اور نیست ہونے والی ہیں۔ معرضِ زوال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یگانہ ہے اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا۔ نہ وجوب و جود میں اور نہ استحقاقِ عبادت میں۔ — اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کے لیے واجب الوجود ہونا نہ سببِ شان ہے اور نہ اس کے سوا کسی کا مستحقِ عبادت ہونا لائق و سزاوار ہے۔ — اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتِ کاملہ ہیں۔ منجملہ صفاتِ خداوندی کے یہ صفات بھی ہیں۔ حیات، علم، قدرت، ارادت، سمع، بصر، کلام، تکوین۔ — یہ سب صفاتِ قدامت و ازلیت کے ساتھ مکتف ہیں اور حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ ..... اللہ تعالیٰ جو اہر، اجسام اور اعراض کی صفات و لوازم سے منزہ ہے۔ زبان، مکان اور جہت کی بھی حضرت حق تعالیٰ کی شان میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ ..... اللہ تعالیٰ نہ تو جسم و جسمانی ہے، نہ جوہر و عرض، نہ محدود و قتا ہی ہے، نہ طویل و عریض، نہ دراز و کوتاہ ہے نہ فراخ و تنگ۔ — بلکہ وہ داسع ہے ایسی وسعت کے ساتھ جو ہمارے فہم میں نہیں آسکتی، وہ محیط ہے اس احاطہ کے ساتھ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ — وہ قریب

ابے قریب کے ساتھ جو ہماری عقل میں نہیں آسکتا۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ساتھ ہونا وہ نہیں ہے جو عام طور پر متعارف ہے۔۔۔ بس ہم تو ایمان لائیں کہ اللہ واسع ہے، بڑا ہے، قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔۔۔ مگر ہم ان صفات کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہیں؟.....

اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں اور نہ کوئی چیز اس سے متحد۔۔۔ نیز کوئی چیز نہ اس کی ذات میں حلول کرتی ہے اور نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔۔۔ ذات حق تعالیٰ کا جز، جزا ہونا محال ہے اور اس کی ذات میں ترکیب و تخیل بھی نامکن ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل و کفو نہیں ہے اور نہ اس کے ذن و فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہر صفت، نہ چون و نہ جگہ نہ ابے مشابہ و بے نمونہ ہے۔۔۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ان اسماء و صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہے جن کے ساتھ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے۔۔۔ جو کچھ ہمارے فہم و ادراک میں آتا ہے اور جو کچھ ہمارے عقل و تصور میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سزا ہے اور بلند ہے۔۔۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا۔۔۔ لا تشدد و لا انحصار (نظر میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں) اسے

دور بیستان بارگاہ الست

بیش از میں پے نبردہ اند کہ هست

یہ بھی جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفاتی تو قیضی ہیں، یعنی صاحب شرع سے سماع پر موقوف ہیں۔ شرع میں جس نام کا اطلاق، حضرت حق سبحانہ پر کرنا آیا ہے اس کا اطلاق کیا جائے اور جو نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس نام میں منی کمالی پڑے ہوئے کیوں نہ ہوں۔۔۔ مثلاً اللہ تعالیٰ پر جو اذکار اطلاق کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ نام آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو سبھی نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ شرع میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں آئی۔۔۔

قرآن مجید، کلام خداوندی ہے جس کو حروف و صوت کے لباس میں لا کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنازل فرمایا گیا ہے اور اس کے ذریعہ بندوں کو امر و نہی فرمائی گئی ہے۔۔۔ جس طرح ہم اپنے کلام نفسی کو تالو اور زبان کے ذریعہ حروف و صوت کے لباس میں لا کر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے مقاصد

یہ بارگاہ الست کو دور سے دیکھنے والے سوائے اس کے اور کچھ پتہ نہ چلا سکے کہ وہ ذات موجود ہے۔

پوشیدہ کو میدانِ اظہار میں لاتے ہیں اسی طرح حضرت حق سبحانہ نے اپنے کلامِ نفسی کو بغیر تالو اور زبان کے توسط کے محض اپنی قدرت کا طہ سے حرکت و صوت کا لباس عطا فرما کر بندوں کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور ادا و انوار و اہی کو حرکت و صوت کے ضمن میں لہ کر منضہ ظہور پر جلوہ گر کیا ہے.....
 ایسے ہی دوسری کتب اور تصنیفیں جو پہلے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں وہ سب بھی کلامِ حق ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے اور پہلی کتب و صحیفہ میں مندرج ہے وہ سب احکامِ خداوندی ہیں جن کا ہر وقت کے مناسب بندوں کو مکلف فرمایا گیا ہے۔

مومنوں کا حضرت حق سبحانہ کو بہشت میں بے جہت، بے مقابلہ اور بے کیفیت و بے احاطہ دیکھنا حق ہے۔ ہم اس دیدارِ آخروی پر ایمان لائیں اور اس کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں، اس لیے کہ دیدارِ خداوندی، بچوں ہے اور اس دنیا میں اس کی حقیقت دنیا والوں پر ظاہر نہیں ہو سکتی.....
 اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کا خالق ہے۔ اُن کے افعال کا بھی خالق ہے۔ خیر ہو یا شر سب اُسی کی قدرت و مشیت سے ہے۔ لیکن وہ خیر سے راضی ہے اور شر سے راضی نہیں، اگرچہ خیر و شر دونوں اُسی کی مشیت کے ماتحت ہیں۔ مگر اتنی بات عجوبہ دار ہے کہ تنہا شر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے اس میں بے ادبی ہے۔ اُس کو فقط خالق الشر کہنا نہ چاہیے بلکہ خالق الخیر و الشر کہا جائے۔..... معتزلہ، دوئی کے درپے ہو کر خالق افعال بندے کو جانتے ہیں اور خیر و شر کی نسبت (از روئے خلق و پیدا ئش) بندے کی طرف کرتے ہیں۔ شرع اور عقل دونوں معتزلہ کو اس عقیدے میں کاذب قرار دیتے ہیں۔ البتہ حقانی علماء بندے کی قدرت کو اس کے فعل میں خیل مانتے ہیں اور بندے میں کسب ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عیشہ دار آدمی کی حرکت میں اور ایک با اختیار کی حرکت میں واضح فرق ہے۔ یہی فرق گرفت اور موانعہ کا سبب بنتا ہے اور ثواب و عقاب کا اثبات کرتا ہے۔ اکثر لوگ بندے کے قدرت و اختیار میں تردد رکھتے ہیں اور بندے کو محض مضطر و عاجز جانتے ہیں۔ انھوں نے مراد علیٰ کو نہیں سمجھا ہے۔ بندے میں قدرت و اختیار کا ثابت کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ بندہ جو چاہے وہ کر لے اور جو نہ چاہے وہ نہ کرے۔ یہ تو بندگی کی حقیقت سے دور ہے بلکہ بندے میں قدرت و اختیار کے یہ معنی ہیں کہ وہ جن امور کا مکلف ہے اس سے عمدہ برا ہو سکے۔ مثلاً نماز و نحر وقتہ ادا کر سکے، چالیسواں حصہ زکوٰۃ دے سکے، بارہ مہینے میں

پہل صراط بھی حق ثابت ہے جس کو پشت دوزخ پر رکھیں گے اور مومنین اس کو پار کر کے بہشت میں جائیں گے اور کافراں پر لعنہ نازل کیا کر دوزخ میں گریں گے۔ بہشت جو کہ مومنین کو نعمتیں پہنچانے کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوزخ جو کہ کافروں کو عذاب دینے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دونوں ٹھکانے مخلوق ہیں یہ ہمیشہ باقی رہیں گے خزانہ ہوں گے، حساب کتاب کے بعد جب مومنین بہشت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے بہشت سے باہر نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی کفار جب دوزخ میں داخل ہوں گے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے اُن کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فِي الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ۔۔۔۔۔ (نہ تو کفار کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی جس کسی کے دل میں ذرہ برا ہو بھی ایمان ہو گا اس کو اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دوزخ میں بھیجیں گے تو بعد عرصہ عذاب دے کر بالآخر اس کو دوزخ سے نکال لیں گے، نیز گنہگار مومن کے چہرے کو کفار کے چہروں کی طرح سیاہ نہ کریں گے اور درست ایمان کی وجہ سے گنہگار مومن کی گردن میں کفار کی طرح طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیر نہ ڈالیں گے۔

ملائکہ خداوند کریم کے کرم بندے ہیں وہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جس کام کا اُن کو حکم دیا گیا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں۔ زن و شوہر مومن سے وہ پاک ہیں، تو والد و تناسل ان کے حق میں معدوم ہے۔۔۔۔۔ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کے لیے منتخب اور تبلیغ وحی کے کام سے مشرف کیا ہے، انبیاء علیہم السلام کی اکثر کتابوں اور صحیفوں کو لانے والے یہی ملائکہ ہیں اس لیے کہ یہ خطا اور غفل سے محفوظ اور شیطان کے مکر و حیل سے معصوم ہیں ملائکہ نے حق سبحانہ سے انبیاء کو جو کچھ پہنچایا وہ سچ اور صحیح ہے اس میں احتمال و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔۔۔۔۔ ملائکہ عظمت و جلال باری تعالیٰ سے ترساں دلرزماں رہتے ہیں اور اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔۔۔۔۔

ایمان نام ہے اقرار رسانی اور تصدیق قلبی کا اُن باتوں کی جو تو اتر و یقین کے ساتھ اجمالاً اور تفصیلاً ہم تک پہنچی ہیں۔۔۔۔۔ اعمال، نفس ایمان سے خارج ہیں لیکن ایمان میں کمال بڑھاتے اور محسن پیدا کرتے ہیں۔۔۔۔۔

مومن، اذ تکباب معاصی سے اگر چہ کبار ہی کیوں نہ ہو ایمان سے باہر نہیں ہوتا.....
 اگر مومن عاصی، غرغزہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو نجاتِ عظیم کی امید ہے اس لیے کہ قبولِ توبہ کا وعدہ ہے۔ اگر وہ توبہ سے مشرت نہ ہوا تو اس کا معاملہ خدا کے تعالیٰ کے سپرد ہے اگر چاہے تو معاف کر کے بہشت میں بھیج دے اور اگر چاہے تو آگ سے یا کسی اور طریقے سے بقدر معصیت عذاب کرے۔ لیکن آخر کار اس کی نجات ہوگی اور اس کا انجام بہشت میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ آخرت میں رحمتِ خداوندی سے محروم ہونا اہل کفر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو بھی ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے وہ امیدوارِ رحمت ہے۔ معصیت کی بنا پر اگر ابتدا میں رحمت کو نہ پہونچے گا تو آخر میں اللہ کی عنایت سے ہم آغوشِ رحمت ہو ہی جائے گا۔

بحثِ خلافت و امامت، اہل سنت کے نزدیک اگرچہ اصولِ دین سے نہیں لیکن چونکہ فرقہ شیعہ نے اس بارے میں غلو کیا جو اور افراط و تفریط سے کام لیا ہے اس لیے بغزورت، علماء اہل حق رضی اللہ عنہم نے اس مسجٹ کو علمِ کلام سے محنت کر دیا ہے۔ اور حقیقتِ حال کو بیان فرمایا ہے۔
 امام برحق اور خلیفہ مطلق، حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد ازاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان خلفاء راشدین کی فضیلت و ترتیبِ خلافت کے مطابق ہے۔ فضیلتِ حضراتِ شیخین، باجماع صحابہ و تابعین ثابت ہوئی ہے..... حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ علماء اہل سنت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم و اجتہاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ غنیۃ الطالبین، اس حضرت عائشہؓ کو مطلقاً حضرت فاطمہؓ پر فضیلت دیتے ہیں اور فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ عدمِ اجتہاد میں سبقت رکھتی ہیں اور حضرت فاطمہ زہراؓ زہد و تقویٰ اور انقطاع میں فضیلت رکھتی ہیں، اسی بنا پر حضرت فاطمہ کو بٹول کہتے تھے، بٹول، انقطاع کے معنی میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ مربعِ فناء کے صحابہ تھیں، کسی عیسٰی مسئلہ میں کوئی مشکل صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہیں آتی تھی مگر اس کا حل حضرت عائشہؓ کے پاس ہوتا تھا۔ عبادات و نماز

جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ہوئے ہیں، مثل جنگ جمل اور محارہ صفین کے، ان کو ایسے معافی کی طرف پھیرنا اور ہواؤ تقصیب سے دور رکھنا چاہیے۔

تمام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور سب کو اپنا بھائی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے کسی ایک کے حق میں کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی مٹاؤعت کو دوسروں کی مصاحبت سے بہتر قرار دینا چاہیے۔ طریق فلاح و نجات یہی ہے۔ اس لیے کہ اصحاب کرامؓ سے دوستی رکھنا، دوستی پیغمبرؐ کی ہی وجہ سے ہے۔ صیاط سے بغض رکھنا بغض پیغمبرؐ تک پہنچ کرے جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے اصحاب رسول اللہؐ کی تعظیم و توقیر نہیں کی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا۔

علامت قیامت، جن کی تحفہ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے سب حق ہیں۔ ان میں احتمال تخلف نہیں، مثلاً برخلاف عادت آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، ظہور مہدی علیہ الرضوان، نزول حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، خروج دجال، ظہور یاجوج و ماجوج، خروج دابۃ الارض، ظہور دُخان..... اور آخری علامت آگ جو عدن سے اُٹھے گی۔ ایک جماعت (مہدویہ) اپنی نادانی سے یہ گمان کرتی ہے کہ اہل ہند میں سے جس شخص نے دعوائے مہدویت کیا تھا وہی مہدی موعود ہوا ہے پس ان کے گمان سے مہدی موعود آچکے اور آکر فوت بھی ہو چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی قبر فرد میں ہے۔ (لیکن) وہ صحیح احادیث جو بکثرت شہرت بلکہ معنی کے لحاظ سے حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس طاغۃ مہدویہ کی تکذیب کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "دنیا ختم نہیں ہوگی تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو میرے اہل بیت میں سے بھیجے۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ جوہر و ظلم سے پُر ہو گئی تھی۔" حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدیؑ کے زمانے ہی میں نزول فرمائیں گے اور وہ قتال دجال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موائفقت کریں گے۔

شیخ ابن حجر مکیؒ نے علامات مہدی منتظر کے بیان میں ایک رسالہ لکھا ہے اس میں مہدی کی دو سو علامات لکھی ہیں۔ نہایت نادانی کی بات ہے کہ باوجود مہدی موعود کے بارے میں واضح

اور اس پر نادم بھی نہیں ہوتا، وہ مشکبہ اور سرکش ہے۔ اس کے اصرار و سرکشی سے اندیشہ ہے کہ وہ حلقہ اسلام سے باہر اگر دائرہ اعداء میں داخل نہ ہو جائے۔ رَبَّنَا اِنَّا هِنَا كَذٰلِكَ سَرَحْنَاهُ يَوْمَ هِيَ لَنَا مِنَ اَمْرِ خَاسِرٍ ۝۱۷

جس دولت و نعمت سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ممتاز کیا ہے اور دوسرے لوگ اس دولت سے غافل ہیں، بلکہ قریب ہے کہ آپ بھی اس دولت کو نہ پائیں، وہ یہ ہے کہ بادشاہ و وقت (جہانگیر) ہفت پشت سے مسلمان ہے ساتھ ہی ساتھ اہل سنت اور حنفی ہے۔ (آپ کی بات کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے)۔

اگرچہ چن برسوں سے اس زمانے میں جو کہ قریب قیامت کا اور زمانہ نبوت سے بعد کا زمانہ ہے۔ بعض طلبائے علوم نے لالچ کی بنا پر جو کہ تجسس باطن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اُمراء و سلاطین سے تقرب ڈھونڈ کر ان کی خوشامد کرنا شروع کر دی۔ دین تین میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈال دیے اور بے وقوفوں کو راہِ مستقیم سے ہٹا دیا۔ یہ بادشاہ و عظیم الشان جب کہ آپ کی بات اچھی طرح سنتا اور اس کو قبول کرتا ہے تو کتنی اعلیٰ درجہ کی بات ہوگی کہ صراحتہ یا اشارۃً کلمہ حق یعنی کلمہ اسلام کو موافق معتقدات اہل سنت و جماعت، بادشاہ و وقت کے کاؤں میں ڈال دیں اور جتنی گنجائش بھی نیکی اہل حق کی باتوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کریں بلکہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی نیکی جس کی بنا پر دشمن مذہب درمیان میں آجائے۔ تاکہ اسلام کی حقانیت کا اظہار اور کفر و کفری کے باطل ہونے کا بیان ہو سکے۔ کفر خود ایک کھلا ہوا باطل ہے، کوئی عاقل اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے باطل ہونے کو بلا تامل ظاہر کرنا اور کفر کے معبودانِ باطل کی بے وقعت نفی کرنا چاہیے۔ خدا سے بے شبہ خالق سموات ہے۔ کسی نے سنا ہے کہ کفر کے معبودانِ باطل نے کبھی ایک پتھر بھی پیدا کیا ہو اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ پتھر ان بتوں پر نمیش زنی کرے اور آزار پہنچائے تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے چہ جائے کہ دوسروں کی حفاظت کریں۔ کافر شاید اپنے اس کمزور پہلو کو پیش نظر رکھ کر ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ معبود تو بس نزد حق تعالیٰ ہمارے سفارشیں ہوں گے اور ہم کو خداوند کریم سے قریب کر دیں گے۔ یہ لوگ بے عقل ہیں انہوں نے کہاں سے یہ جان لیا کہ ان پتھروں کو

مجاہد سفارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ شرکاء کی سفارش کو جو کہ درحقیقت دشمنانِ دین ہیں اپنے دشمنوں کے پوجنے والوں کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ شرک کا معاملہ تو ایسا ہے جیسا کہ کچھ باغی جو سلطان کی اطاعت سے لکل جائیں اور بے وقوفوں کی ایک جماعت ان باغیوں کی امداد کرنے لگے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ باغی کسی وقت میں سلطان کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے اور ان کے وسیلہ سے ہم سلطان کا تقرب حاصل کر سکیں گے۔ کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ باغیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور باغیوں کی سفارش سے اپنے لیے معافی طلب کر رہے ہیں اور تقرب ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ لوگ سلطانِ برحق کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ اور باغیوں کا سر کیوں نہیں کچلتے تاکہ اہل قرب اور اہل حق میں سے ہو جائیں اور امن و امان میں رہیں۔ یہ بے عقل لوگ ایک پتھر کو لے کر اس کو خود تراشتے ہیں پھر سالہا سال اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دین کفار تو ظاہری البطلان ہے اور مسلمانوں میں سے جو کوئی راہِ حق اور طریقِ مستقیم سے دور جا پڑا ہے وہ اہل ہوا و بدعت ہے۔ طریقِ مستقیم (صراطِ طریق) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس وہ مسلک و مذہب جو بعد از ماڈ آنحضرت اور بعد از ماڈ خلفاء راشدین علیہم الصلوٰۃ والسلام (طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال) نمودار ہوا۔ وہ اعتبار سے ساقط ہے، اور شایانِ اعتبار نہیں۔ اس دولتِ عظمیٰ کا شکر بجالانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ کرم و فضل سے ہم کو فرقہ و ناجیہ میں داخل فرمایا اور وہ اہلِ صفت و جماعت ہیں۔ ہم کو ہوا و بدعت والوں کے فرقوں میں سے نہیں بنایا۔ اور ان کے اعتقاداتِ فاسدہ میں مبتلا نہیں فرمایا۔ اور ہم کو اس جماعت (معتزلہ) میں نہیں بنایا جو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی خاص انخاص صفت (خلاق) میں شریک کرتے ہیں، بندے کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں دیدارِ آخرت کے منکر ہیں جو کہ (در اصل) سرمایہ کو نہیں ہے۔ اور وہ واجبِ تعالیٰ سے وجودِ صفاتِ کاملہ کی نفی کرتے ہیں۔ نیز ان دو گروہوں (خوارج و رافضی) سے بھی ہم کو نہیں بنایا جو کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابِ کرامؓ سے رنج و کینہ اور اکابرینِ دین سے بدگمانی رکھتے ہیں اور ان بزرگانِ دین (صحابہؓ) کو ایک دوسرے کا دشمن خیال کرتے اور ان پر آپس میں بغض کینہ رکھنے کی تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گروہوں کو توفیقِ خیر دے اور صراطِ مستقیم

بکھائے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اُس جماعت سے بھی ہم کو نہیں بنایا۔ جو حق تعالیٰ کے لیے جہت و مکان ثابت کرتے ہیں اس کو جسم و جسمانی سمجھتے ہیں اور واجب قدیم میں حدوث و امکان کی علامات ثابت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اب میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان کی حیثیت روح کی ہے اور تمام لوگ مانند جسم کے ہوتے ہیں، اگر روح صالح ہے جسم و بدن بھی صالح ہے، اگر روح فاسد ہے تو بدن بھی فاسد ہے۔ پس اصلاح سلطان کی کوشش کرنا تمام بنی آدم کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اور اصلاح کلہ اسلام کے اظہار میں مضمر ہے، جس طرح بھی اور جس وقت بھی مناسب ہو۔۔۔۔۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معتقدات اہل سنت و جماعت بھی کبھی کبھی سلطان کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں اور مخالفین کا رد کرنا بھی چاہیے۔ اگر یہ دولت میسر ہوئی تو سمجھو کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت عظمیٰ حاصل ہوگئی۔۔۔۔۔ آپ کو یہ دولت ملت میں حاصل ہے۔ اس دولت کی قدر پہچاننی چاہیئے۔۔۔۔۔ واللہ متبحران، الموفق۔۔۔۔۔

مکتوب (۶۸) خواجہ شرف الدین حسین کے نام (آخری حصہ)

یہ وہ زمانہ ہے کہ آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایسے وقت میں) غربائے اہل اسلام کو بشارت دی ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ "زمانہ فتنہ میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کرنا۔۔۔۔۔ تم کو معلوم ہے کہ غلبہ فتنہ و فساد کے وقت سپاہی اگر تھوڑی سی بھی جرات کرتے ہیں تو بادشاہ کے دل میں ابھرتا کچھ بغض پیدا کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔ امن و امان کے وقت اگر ہزار دہوڑ دھوپ کریں بے اعتبار ہے پس کام کرنے کا اور کام کے قبول ہونے کا وقت یہی ہے جو فتنوں کا وقت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ (قیامت میں) مقبولان خدا میں مشور ہو تو رضیات حق تعالیٰ کے لیے اپنی تمام رضیات سے دست بردار ہو جاؤ اور ملتِ سنت کی متابعت کے علاوہ کسی چیز کو اختیار نہ کرو۔۔۔۔۔ (دیکھو) اصحابِ کھٹ، غلبہ فتنہ کے وقت صرف ایک عمل ہجرت سے اتنے اونچے درجے کو پہنچ گئے تم تو محمدی ہو اور داخل خیرالام ہو تم اپنے وقت کو اہل و لعب میں ضائع نہ کرو اور بچوں کی طرح معمولی چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔

دادیم تراذ گنج مقصود نشان   گرماز سیدیم تو شاید برسی

لے ہم نے کچھ کو خزانہ مقصود کا پتہ بتلا دیا ہے۔ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے تو کی امید ہے تو ہی وہاں تک پہنچ جائے۔

مکتوب (۶۹) محمد مراد بدخشی کے نام

[نماز اور اس کے تعلقات کے بیان میں نیز دیگر مضامین]

بسم اللہ الرحمن الرحیم — الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ —
 آپ نے جو مکتوب بھیجا تھا پہونچا — چونکہ دوستوں کی ثابت قدمی اور استقامت کا مضمون تھا
 اس لیے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ ثبات و استقامت میں اضافہ فرمائے۔ تم نے لکھا تھا کہ جس کام
 پر مامور ہوں اس پر ان دوستوں کے ساتھ جو داخل طریقہ ہوئے ہیں مداومت کرتا ہوں — اور
 نماز پنجگانہ یا جماعت پچاس ساٹھ نمازیوں کے ہمراہ ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے — یہ عجیب
 نصیب ہے کہ باطن ذکر الہی سے معمور و آباد ہے اور ظاہر احکام شرعی سے آراستہ ہے۔ چونکہ اس
 زمانہ میں اکثر آدمی ادائیگی نماز میں سستی برتتے ہیں اور اطمینان و قناعت کا خیال نہیں رکھتے
 ہیں۔ اس وجہ سے اس بارے میں تاکید کے ساتھ لکھتا ہوں اچھی طرح سن لیں — تجربہ صادق
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا پور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہؓ نے
 عرض کیا یا رسول اللہ اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ ارشاد فرمایا (اس طرح) کہ "وہ نماز
 کے رکوع و سجود میں اپنی پشت کو ثابِت و برقرار نہ رکھے" — نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود کو پورا نہیں کر رہا تو فرمایا کہ کیا
 تو اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اگر ایسی نمازیں پڑھتے پڑھتے تو مرا تو غیر دین محمدؐ پر مرے
 گا۔ — نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "کامل و مکمل نہ ہوگی کسی کی
 نماز تا وقتیکہ وہ بعد از رکوع اچھی طرح نہ کھڑا ہو اور اپنی پشت کو ثابِت و برقرار نہ کر لے اور
 اس کا ہر عضو اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑ لے" اور ایسے ہی فرمایا کہ "جب تک نمازی دونوں سجدوں کے
 درمیان نہ بیٹھے اور اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے اور ثابِت نہ رکھے اس کی نماز پوری نہ ہوگی".....
 ..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا
 رہتا ہے مگر اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی جاتی یہ وہ شخص ہے جو کہ رکوع و سجود کو پوری طرح ادا
 نہیں کرتا — کہتے ہیں کہ زید بن وہب نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع

جہاد سے مقصود یہی ہے — اور دیگر کو پیش نظر رکھ کر اپنی نیت کو باطل نہ کریں — مجاہدوں کی تنخواہ جو بیت المال سے مقرر ہوتی ہے یہ منافی جہاد نہیں اور نہ اس سے مجاہدوں کے اجر میں کوئی نقصان واقع ہوتا ہے۔ البتہ بری نیت، عمل کو باطل کرتی ہے — تصحیح نیت کے ساتھ بیت المال سے کھانے پینے کا خرچ لے کر جہاد کریں بعدہ غازیوں اور شہیدوں کے اجر کے امیدوار ہوں۔ تمہارے حال پر شک آتا ہے کہ باطن میں حق کے ساتھ مشغول ہو اور ظاہر میں نماز، جماعت، کثیرہ ادا کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ دولت جہاں بھی مشرف ہو رہے ہو۔ جو اس راہ میں زندہ رہتا ہے۔ غازی و مجاہد ہے، مرتا ہے تو شہید ہے — لیکن یہ مرتبہ تصحیح نیت کے بعد ہی مقصور ہے۔ اگر حقیقت نیت میسر نہ ہو تو تکلف کر کے خود کو صحیح نیت پر لایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے تاکہ حقیقت نیت میسر ہو جائے۔ دینا انتم لہنا خورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دوسری نصیحت جو دوستوں کو کی جاتی ہے وہ پابندی نماز، تہجد کی ہے۔ نماز تہجد ضروریات طریقت سے ہے۔ ہم نے زبانی بھی یہی تم سے کہا تھا کہ اگر یہ بات مشکل معلوم ہو اور خلافت عادت دہجد کے لیے بیدار ہونا میسر نہ ہو تو اپنے متعلقین میں سے کچھ آدمیوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس وقت کسی نہ کسی طرح بیدار کریں اور تم کو خواب غفلت میں نہ پڑا رہنے دیں۔ جب وہ لوگ چند روز ایسا کریں گے تو پھر بے تکلف اس دولت غفلت پر مدامت میسر ہو جائے گی۔ ایک اور نصیحت یہ کرنی ہے کھانے میں لقمہ حلال کا (خاص خیال رکھا جائے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی شخص جو کچھ کسی جگہ سے پائے اس کو (بغیر تحقیق) کھالے اور حلال و حرام شرعی کا لحاظ نہ کرے۔ یہ شخص خود مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے بلکہ اپنا ایک آقا ہے حقیقی رکھتا ہے کہ جس نے امر و نہی کی تکلیف اسی ہے اور بذریعہ انبیاء علیہم السلام اس نے اپنی رضا اور عدم رضا کو بیان فرمایا ہے۔ وہ بندہ بڑا بے سعادت ہے جو اپنے مولیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی خواہش رکھتا ہو اور مولیٰ کی امانت کے بغیر اس کے ملک و ملک میں تصرف کرے۔ شرم کی بات ہے کہ آقائے مجازی کی رضا مندی کا تو خیال رکھا جاتا ہے اور نہیں چاہتے کہ کوئی دقیقہ اس بارے میں فرسودہ گذشت ہو جائے اور مولائے حقیقی بنا کید و مبالغہ ناپسندیدہ باتوں سے منع فرماتا ہے ابھی طرح سرزنش کرتا ہے اس پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے (بتاؤ) اس حرکت کا نام اسلام ہے یا کفر؟ خود کرو ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے

ابھی تلافیٰ مافات ممکن ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔
یہ حدیث کی بشارت ہے (توبہ کرنے والے) گنہگاروں کے حق میں۔ اس کے باوجود اگر کوئی گناہ
پر اصرار کرے اور اس سے خوش ہو تو وہ منافق ہے۔ (غرض) صورتِ اسلام اس سے مقویست
و عذاب کو رفع نہیں کرے گی۔ اس سے زیادہ کیا تاکید و مبالغہ کیا جائے مافلوں کو اشارہ کافی
ہے۔

ایک بات یہ لکھنا ہے کہ خوفناک مواقع میں اور ان جگہوں میں جہاں دشمنوں کا غلبہ ہو امن و امان
کے لیے سورہ قریش کا پڑھنا مجرب ہے۔ کم از کم ہر دن اور ہر رات میں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور
حدیث مصطفویٰ میں وارد ہوا ہے۔ من نزل منزلاً ثم قال اعود بکلمات اللہ التامات من شئ ما
خلق لا یضرک منی شیء حتی یتحل من منزله ذلک (جو شخص کسی جگہ اترے پھر یہ کلمات ادا کرے
جن کا ترجمہ یہ ہے میں پیدا ہوا ہوں بڑھتا ہوں کلمات خدا کے ذریعہ جو کہ کامل ہیں اس چیز کے شر سے جس کو
اس نے پیدا کیا ہے، تو کوئی سوزی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس نازل سے
کوچ کرے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب (۵)، میسر زامظفر خاں کے نام

[بصائب دوستان خدا کے لیے کفارہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے
تضرع و زاری کے ساتھ عفو و عافیت طلب کرنا چاہیے]

اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ان تمام باتوں سے جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ (واضح ہو کہ)
دنیاوی مصائب کا آنا دوستانِ خدا کی لغزشوں کا کفارہ ہے۔ اس وقت تک تضرع و زاری
اور التجا و انکسار کے ساتھ عفو و عافیت کو جنابِ قدس سے طلب کرنا چاہیے جب تک اثر قبولیت
مفہوم نہ ہو اور فتنوں کا دبا جانا معلوم نہ ہو جائے۔ ہر چند ہم اور سب خیر اندیش اسی کام
میں ہیں (آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں) لیکن صاحبِ معاملہ کو اس کام کا زیادہ حق پہنچتا ہے (صاحب
معاملہ کو خود زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے) (دوا کھانا اور پرہیز کرنا خود مرخص کا کام ہے دوسرے
لوگ (تیار دار) اس کے ازالہ مرض میں مددگار ہونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ حقیقت معاملہ

تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی محبوب حقیقی کی طرف سے ہوئے کٹاواگی و پیشانی اور فراخی سینہ کے ساتھ احسان
ماتے ہوئے قبول کرنا چاہیے بلکہ اس سے لذت یاب ہونا چاہیے۔ اگر محبوب کو محب کی ربوائی مطلوب
ہے تو وہ ربوائی محب صادق کے نزدیک اس نیک نامی سے بہتر ہے جو کہ نفس کو مطلوب ہے۔ اگر محب
کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی تو وہ محبت میں ناقص بلکہ کاذب ہے۔ ۵

گر طمع خواہد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعدا یں

..... والسلام

مکتوب (۷۷) مولانا حسن برکی کے نام (آخری حصہ)

..... تم نے دریافت کیا تھا کہ ختم کلام اللہ نماز نفل اور تسبیح و تہلیل کا ثواب والدین یا
استاد یا عزیزوں کو بخش دینا بہتر ہے یا نہ بخشنا بہتر ہے۔ جاننا چاہیے کہ ثواب بخش دینا بہتر
ہے کیونکہ اس صورت میں دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ اور خود کو بھی — اور ثواب نہ بخشنے
میں نفع صرف اپنے ہی ساتھ مخصوص و محدود رکھنا ہے (ثواب بخش دینے کی صورت میں) لیکن ہے
کہ بظہیر دیگر اس ہی عمل قبول فرمالیں — والسلام

مکتوب (۸۱) محمد مراد قوربگی کے نام

[نصیحت]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — مجھے ڈر ہے کہیں دوستان نیک
انجام نہ پاؤں جو کہ بظاہر تازگی اور شیرینی اپنے اندر رکھتی ہے، کی آرائشوں میں جنس کز بچوں کی طرح
اس کے فریقہ ہو جائیں اور دشمن لعین (شیطان) کی رہنمائی میں ضیاع سے مشتبہ کی طرف اور مشتبہ سے
حرام کی طرف رغبت نہ کرنے لگیں۔ اے بھائیو! تو مولائے حقیقی کے سامنے نچل و سر نہ ہونا پڑے گا۔
تو بہ اور رجوع الی اللہ میں قدم راسخ رکھنا اور منہیات شرعیہ کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔

۵۔ اگر سلطان دین ہم سے بالفرض طمع کرنے کا مطالبہ کرے تو ہم طمع کریں گے اور قناعت کے سر پر خاک ڈال دیں گے۔

ہمہ اندر ز من بتو ایں است کہ تو طفلِ دُخانہ نگیں است

حضرت حق سبحانہ نے اپنے کرم و فضل سے جائز امور کا دائرہ خود اپنے بندوں کے لیے وسیع کر دیا ہے۔ کوئی بڑا بد قسمت ہوگا جو تنگی سینہ کی بنا پر اس قدر فراخی و وسعت کو تنگی سمجھ کر اس دائرہ وسیع سے باہر قدم رکھے اور حدود شرعیہ سے تجاوز کر کے مشتبہ و حرام میں مبتلا ہو جائے حدود شرعیہ کا پابند رہنا چاہیے ان حدود سے بال برابر تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ رسم و عادت کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے فسبتہ پھر بھی بہت ہیں مگر ایسے پرہیزگار جو حدود شرعیہ کی محافظت کریں بہت کم ہیں۔ وہ اقیانوسی خط جو اہل حق اور اہل باطل دونوں سے وجود میں آجاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سبب استحکام دین، تقویٰ ہے: نیز ارشاد فرمایا ہے: پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو شمار نہ کرو۔ (ہمارے خوشحال) دوست ہر عید پر کھلتے کھانے کھائیں اور لیا سہائے فائزہ از یب تن کریں گر لذت و انتفاع تو فقر اہی کے طعام و لباس میں ہے

آنکھ ان دادشاہاں بگدایاں ایں داد

ع

اُس حال میں (اسیری میں) اور اُس حال میں (درویشی میں) بہت بڑا فرق ہے۔ وہ (اکثر) رضائے حق سے بعید ہے اور یہ رضائے حق سے نزدیک ہے اُس کا محاسبہ سخت ہوگا اور اُس کا ہلکا۔ اے ہمارے رب ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں درستی و کامیابی ارزانی فرما۔

مکتوب (۸۲) خواجہ شرف الدین حسین کے نام (صفحہ)

[صفحہ]

اے اللہ ہماری آنکھوں میں دنیا کو حقیر کر دے اور آخرت کی عظمت ہمارے قلوب میں بٹھائے۔ بحرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم — اے فرزندِ عزیزِ بامیز با تم دنیا کے دوں کی طرف ہرگز راغب نہ ہونا اور اس فانی طمطراق پر فریفتہ نہ ہو جانا کہ کشش کرے کہ تمام حرکات و سکنات میں شریعتِ مطہرہ

عہدِ بری تجھے ایک ہی نصیحت ہے وہ یہ کہ تو کم سن ہے اور مکانِ دنیا پر از غریب ہولندہ احتیاط اور پرہیزگاری قدم قدم چڑھا کر عہدِ جس ذات نے شاہوں کو گرفتار فرمایا اسی نے غیروں کو سادگی عطا فرمائی۔

کسی کا حق رہ گیا ہو، وہ شخص جب تک اُن تین رقی کو ادا نہ کر لے گا (اول دے میں) اس کو بہشت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کر کے متوجہ باطن رہنا چاہیے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودگی نہ ہو۔ (مگر بغیر ادا باطن کے احکام شرعیہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں (اور اس پر پورے طریقے سے) عمل درآمد اہل اللہ کرتے ہیں۔ باطن کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ ظاہر کا اہتمام بھی ہو۔ جو شخص (صرت) باطن میں مشغول ہو اور ظاہر کے درست کرنے سے باز رہے وہ لمحہ ہے۔ اس کے احوال باطن، استدراج کی حیثیت رکھتے ہیں حال باطن کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ طریق استقامت یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب (۸۸) مُلّا بدیع الدین کے نام

(رضا بقضا کے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ بندہ مقبول وہ ہے کہ اپنے مولائے حقیقی کے فعل پر راضی ہو اور جو شخص اپنی مرضی کا تابع ہے وہ بندہ نفس ہے۔ اگر مولیٰ اپنے بندے کے گلے پر پھری بھی جلا دے تب بھی بندے کو شاداں و خنداں ہونا اور اس فعل مولیٰ کو اپنا پسندیدہ فعل محسوس کرنا بلکہ اس سے لذت یا بھونا چاہیے اور اگر عیاذاً باللہ اس کو اس فعل سے کراہت ہوتی ہے اور اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو وہ دائرہ بندگی سے دور اور قرب مولیٰ سے راندہ و مبجور ہے۔ طاعون جب کہ مولائے حقیقی کی مراد ہے چاہیے کہ اس کو اپنی مراد جان کر خوش و خرم ہوں، غلبہ طاعون سے پیشانی پر بل نہ ڈالیں اور دل تنگ نہ ہوں، بلکہ اس خشیت سے کہ وہ فعل محبوب ہے اس سے لذت یا بھوں۔ ہر کسی کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے اس میں کمی و بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے، پس پریشانی کس بات کی ہے؟۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ (دعائیں کر کے) بلاؤں سے عافیت و امان طلب کریں اور اللہ کے غفے سے پناہ ڈھونڈیں۔ بندے کی دعا اور سوال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ تم مجھ سے دعا کرو تاکہ میں اس کو قبول کروں۔ مولانا عبدالرشید نے آکر تمہارے علاقے کے حالات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو بتیات ظاہر و باطن سے محفوظ رکھے۔

مکتوب (۸۹) سیادت پناہ میر حبیب اللہ کے نام

[نصیحت]

الحمد للہ۔ اللہ ہم کو اور تم کو تمہارے آباء کے کام کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ صوفیہ میں اپنے حبیب سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طریقت کے فقراء کے احوال و ایضاع، لائق حمد میں۔ اللہ ہی کے لیے تعریف و شکر ثابت ہے دائم اور اللہ کے نبی پر صلوة و سلام لازم ہے پیہم۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی، عافیت اور ثنابت قدمی مطلوب ہے۔

خدا، مکرما، شفقت آثار! کام کا وقت نکلا جا رہا ہے اور جو سکنہ گزر رہا ہے وہ عمر کا ایک حصہ کم اور موت کا وقت قریب کرنا جاتا ہے۔ آج آگاہ نہ ہوئے تو کل بروز قیامت بجز حسرت و ندامت اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کوشش کی جائے کہ اس چند روزہ زندگی میں شریعت مطہرہ کے موافق زندگی بسر ہو جائے تاکہ نجات کی شکل پیدا ہو۔ یہ وقت عمل کا وقت ہے۔ عیش و عشرت کا وقت تو آگے آنے والا ہے جو کہ اس وقت کے عمل کا ثمرہ ہوگا۔ عمل کے وقت عیش کرنا اپنی زراعت کو بغیر کچے کھانا اور اس کے فرائض سے محروم رہنا ہے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ خدا کرے کہ دولت صوری و معنوی حاصل ہو۔

مکتوب (۹۲) سیادت آب میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[ولایت، قرب الہی کو کہتے ہیں، خوارق و کرامات، ولایت کے لیے شرط نہیں، نیز مسجد، تعظیہ کا بیان]

الحمد للہ و سلام علی عبادۃ الذین اصطفیٰ۔ سیادت آب برادر میر محمد نعمان

خوش دقت رہیں اور جانیں کہ ظہورِ خوارق و کرامات، شرطِ ولایت نہیں ہے۔۔۔ جس طرح علما و اہلِ خوارق و کرامات کے مکلف نہیں اولیاء بھی ظہورِ خوارق کے مکلف نہیں ہیں۔۔۔ اس لیے کہ ولایت مراد ہے قربِ الہی سے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب اپنے اولیاء کو اس وقت عنایت فرماتا ہے جب وہ غیر حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔۔۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں لیکن احوالِ غائب پر اس کو مطلع نہیں فرماتے۔ ایک دوسرا شخص ہے کہ اس کو اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں اور اطلاعِ مغیبات بھی بخشتے ہیں اور ایک تیسرا شخص ہے کہ اس کو قرب کی دولت نہیں دیتے اور مغیبات پر اطلاع دے دیتے ہیں۔۔۔ یہ تیسرا شخص اہلِ استدراج سے ہے نفس کی صفائی نے اس کو کشفِ مغیبات میں گرفتار کر دیا اور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔۔۔ قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ اس قسم کے لوگوں کی خبر دے رہی ہے۔ ارشادِ باری ہے کہ۔۔۔ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ آگاہ ہو جا کہ یہ لوگ کاذب ہیں ان شیطان مسلط ہو گیا ہے پس میں نے ان کے دلوں سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ لشکرِ شیطان ہیں۔ آگاہ ہو جا کہ لشکرِ شیطان زیادہ ہے۔۔۔ پہلا اور دوسرا شخص جو دولتِ قرب سے مشرف ہے اولیاء اللہ سے ہے۔۔۔ کشفِ مغیبات کا ہوتا نہ ہوتا ان دونوں کے اندر کوئی زیادتی و نقصان پیدا نہیں کرتا۔ البتہ درجاتِ قرب کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے۔۔۔ بسا اوقات وہ شخص جس کو کشف نہیں صاحبِ کشف سے فضل اور ہمیشہ قدم ہوتا ہے۔ اس قرب کی زیادتی کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہوتی ہے۔۔۔ صاحبِ عوارث (حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ) نے جو کہ شیخ الشیوخ اور مقبولِ جمیع صوفیاء ہیں اپنی کتاب عوارث المعارف میں اس بات کی تشریح فرمائی ہے۔ اگر کوئی میری بات کا یقین نہ کرے اس کتاب کا مطالعہ کرے اس میں کرامات و خوارق کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

یہ تمام کرامات و خوارق، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ دولت کشف و کرامت عطا کرتے ہیں اور ایک شخص جو ان سے متبہ میں بند ہوتا ہے اس کو کرامات میں سے کچھ بھی عطا نہیں کرتے۔۔۔ یہ کرامات (محض تقویتِ یقین کے لیے عطا فرماتے ہیں جس کسی کو یقین کامل عطا فرمایا گیا ہے اس کو ان کرامات کی حاجت نہیں ہوتی، یہ تمام کرامات

ذکر ذات سے کم درجہ ہیں.....“

خواجہ عبداللہ انصاریؒ جو شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں کتاب من ازل الیٰ ازل میں فرماتے ہیں — ”فراست دو قسم کی ہے (۱) فراست اہل معرفت (۲) فراست اہل جوع و ریاضت۔ فراست اہل معرفت کا تعلق طہ لبین کی استعداد معلوم کرنے اور اولیائے واصلین کی شناخت کرنے سے ہے اور ریاضت کرنے والے اور ریاضت کے سلسلے میں بھوکا رہنے والوں کی فراست کا تعلق کشفِ صُور اور کشفِ احوالِ مغیباتِ مخلوقات سے ہے۔ چونکہ اکثر انسان جنابِ قدس سے بے تعلق اور دنیا میں مشغول و منہمک ہیں اس لیے ان کے دل بھی کشفِ صُور اور زخباتِ مخلوقات کی خبر دینے کی طرف مائل ہیں۔ ان عوام کے نزدیک یہ خوارق ہی بہت بڑا کمال ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں کہ یہ خوارق والے بڑے اہل اللہ ہیں اور اللہ کے حامی بندے ہیں۔ عوام اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں اور اہل حقیقت بالہامِ خداوندی جو کچھ بیان کرتے ہیں کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل حق ہوتے جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں تو ضرور ہمارے اور تمام مخلوقات کے احوال غیبی کی خبر دیتے — اور جب ان کو ہمارے احوال کے کشف پر قدرت نہیں تو پھر کس طرح ان امور کے کشف پر قادر ہوں گے جو احوالِ مخلوقات سے اعلیٰ ہیں — یہ لوگ فراست اہل معرفت کو تھیلواتے ہیں جس کا تعلق ذات و صفاتِ خداوندی اور افعال و اجہاںِ جلّ سلطانہ سے ہے، اپنے قیاسِ فاسد کی وجہ سے یہ لوگ اہل حقیقت کے علوم و معارفِ صحیحہ سے محروم رہے اور انھوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو مخلوق کی طرف نظر ہٹانے سے محفوظ رکھا ہے، اپنی جنابِ قدس کے ساتھ ہی ان کو مخصوص فرمادیا اور اپنے ماسوا سے ہٹا دیا ہے۔ محض اپنی اس حمایت و غیرت کی وجہ سے جو ان کی طرف متوجہ ہے — اگر اہل حقیقت احوالِ مخلوق کے درپے ہو جاتے تو جنابِ قدس میں حضور کی لیاقت ان میں نہ رہتی۔“

شیخ الاسلام ہر وہی نے اس قسم کی باتیں اور بھی ارشاد فرمائی ہیں — میں نے اپنے خواجہ و حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ اسے سنا ہے فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن العربیؒ نے لکھا ہے کہ ”بعض اولیاء کرام جن سے کرامات و خوارق بہت کچھ ظاہر ہوئے۔ اکثر وقت میں اس ظہور کرامات سے ناامید و شرمندہ تھے اور تنہا کرتے تھے کہ کاش یہ تمام خوارق و کرامات ہم سے ظاہر نہ ہوتے“

- تاکہ خافقہ کی گرد کو اپنے لیے عبیر و صندل بنا کر درویشوں کے فیوض و برکات سے مشرب ہو جائیں
 — شاید اسی تواضع و عاجزی کی وجہ سے جس کو لے کر وہ اہل اللہ کے ساتھ جہنم آتے تھے
 وہ حسن خاتمہ سے مشرب ہوئے — منقول ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ امیر تیمور کی
 وفات کے بعد فرماتے تھے کہ: تیمور انتقال کر گیا اور ایمان سلامت لے گیا — تم جانتے
 ہو کہ خطبہ جمعہ میں سلاطین کا نام جو منبر کے نیچے درجے پر اتر کر پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ
 ایک تواضع ہے جس کو سلاطین نے آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم
 کے ساتھ برتا ہے — سلاطین نے یہ بات جائز نہ سمجھی کہ ان کے نام، اکابر دین کے ناموں کے
 ساتھ منبر کے ایک ہی درجے پر نہ کر دیں — اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرمائے —
 اے برادر سجدہ جو پیشانی کو زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں انتہائی ذلت اور شکستگی کو متضمن
 ہے اور اس میں کمال تواضع اور فروتنی پائی جاتی ہے اسی وجہ سے اس قسم کی تواضع و فروتنی کو
 (صفت) واجب الوجود جل سلطانہ کی عبادت کے ساتھ مخصوص رکھا گیا ہے اس غیر کے لیے سجدہ
 جائز نہیں رکھا گیا ہے — منقول ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف
 لے جا رہے تھے ایک اعرابی آیا اس نے معجزہ طلب کیا تاکہ اسے دیکھ کر ایمان لائے آنسر و
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت سے کہہ دے کہ تجھ کو پیغمبر بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ درخت
 اپنی جگہ سے متحرک ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا — وہ اعرابی یہ دیکھ کر
 اسلام لے آیا۔ اس کے بعد اس نے کہ یا رسول اللہ! اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو سجدہ کروں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے — اگر میں غیر اللہ کے لیے
 سجدہ تجویز کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے — بعض (نام نہاد) علماء نے
 سلاطین کے لیے سجدہ تعظیمی کی جائز قرار دیا ہے لیکن سلاطین عظام کے لائق حال یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں حضرت حق سبحانہ
 تعالیٰ کے سامنے تواضع و ذلتی کا منہ بند کر دیں اور اس انتہائی تذلل و انکسار سجدہ کو غیر اللہ کے لیے جائز قرار نہ
 دیں — حضرت حق جل مجدہ نے ایک عالم کو بادشاہوں کا مسخر اور ان کا محتاج کر دیا ہے اس
 نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں اور ایسی تواضع کو جو کمال عجز و انکسار کی اطلاع دیتی ہے فقط جناب
 قدس کے لیے ہی مسلم رکھیں اس معاملہ میں کسی کی اس کے ساتھ شرکت نہ ڈھونڈیں — ہر چہ

کچھ (غیر حقانی) عالم اس سجدہ تقضیمی کو ان کے لیے جائز قرار دیں۔ لیکن بادشاہوں کے حسن تواضع کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خود اس کو جائز نہ سمجھیں۔ — **هل جناء الاحسان الا الاحسان** —
 چونکہ بادشاہ وقت تمام مملکت کا دورہ کر کے دار الخلافہ (آگرہ) آگئے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ یہ فقیر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مستقبل قریب میں دار الخلافہ پہنچے۔ — **باقی ملاقات کے وقت** —
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالتَّزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِلَهِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ وَالنَّبَاتِ الْعَلِيِّ

مکتوب (۹۶) خواجہ ابوالحسن بدخشی الکشمی کے نام

[صدیق قرطاس کے بیان میں]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

سوال کیا گیا ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض و فات میں فرمایا تھا —
"ايتوني بقرطاس اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدى" (یعنی مجھے کاغذ لاؤ میں تمہیں ایسی تحریر لکھوا دوں کہ تم میرے بعد ہرگز راہِ راست سے نہ ہٹ سکو) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہؓ نے کاغذ لانے کو منع کیا اور کہا **"حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ"** (ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے) اور یہ بھی کہا **"أَهْجَرَ اسْتَفْهِمُوا لَا"** — یعنی کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ مرض کی بنا پر یہ بے قصد کلام فرما رہے ہیں، معلوم کرو؟ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ فرماتے تھے وہ از روئے وحی فرماتے تھے جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"** — اور نہ وحی کو رد کرنا کفر ہے جیسا کہ آیہ کریمہ **"وَمَنْ يَكْفُرْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَصِيُّونَ"** سے ظاہر ہے۔ — نیز کلام بے قصد و بے اختیار کا پیغمبر کے لیے جائز رکھنا گو یا اس کے احکام شرعیہ سے اعتقاد اٹھا دینا سہ ہے اور یہ بھی کفر، اکاد اور زندہ ہے۔ — آخر اس شبہ کے کا جواب کیا ہے؟

حلت وہ اپنی خواہش نفس کے اقتدار کلام نہیں فرماتے ان کا کلام وحی تو ہے وہ وحی جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے جسے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام اور رسول پر بھیجی ہوئی وحی پر عمل و فیض نہیں کرتے وہ لوگ منکر ہیں۔

اللہ تعالیٰ تم کو رشد و ہدایت عطا کرے اور صراطِ مستقیم پر چلائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس قسم کے شبہات ایک جماعت کے لوگ حضراتِ خلفاءِ ثلاثہ پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وارد کیا کرتے ہیں اور ان تشکیکات کے ذریعے ان کا برکت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ کاش یہ لوگ انصاف پر آجائیں اور محبتِ خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام کے نفوسِ محبتِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر ہوا و ہوس سے پاک اور ان کے سینے عداوت و کینہ سے صاف ہو گئے تھے اور یہ بھی جان لیں کہ یہ صحابہ ودا کا بردین اور پیشوایانِ اسلام ہیں جنہوں نے اپنی طاقتوں کو کلمہ اسلام کے بند کرنے میں اور آنحضرت کی نصرت میں اور اپنے اموال کو بھی اسی مقصد کے پیش نظر رات دن، خفیہ اور علانیہ صرف کیا ہے۔ انہوں نے محبتِ رسول کی خاطر اپنے قبیلوں کو اپنی اولاد و ازواج کو اپنے وطنوں اور مکانات کو اپنے چشموں اور کھیتوں کو اپنے باغات اور نہروں کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک کو اپنے نفسوں پر ترجیح دی، انہوں نے اپنی ذات اور اپنی ذریات و اموال کی محبت کے مقابلے میں محبتِ رسول کو اختیار کیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے سامنے وحی آتی تھی، جنہوں نے معجزاتِ اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہاں تک کہ ان کا غیب، حضوری بن گیا اور ان کا علم، مشاہدہ ہو گیا۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے (چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے) "رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ" (یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے) دوسری جگہ توریت و انجیل کا حوالہ دیکر فرمایا "مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل" جب کہ تمام اصحاب کرام ان فضیلتوں میں شریک ہیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ کیا مقام ہے خلفاءِ راشدین کا جو اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ عمر فاروقؓ وہی عمر فاروقؓ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" (اے نبی! آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے وہ بھی جنہوں نے آپ کی اتباع کی)۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول آنحضرت فاروقِ اعظم کا اسلام ہے۔ نظر انصاف حاصل ہو اور شریعتِ محبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے ان تمام فضائل و درجات کو جو صحابہ کرام کے لئے جان لیا جائے تو اس قسم کے

شہادت کو خود معترضین مخالفہ دلیل کا یہی تصور کریں گے اور قابل اعتبار نہ سمجھیں گے چاہے وہ غلطی کے اصل مادے کی تشخیص و تعین نہ کر سکیں مگر اس قدر ضرور جان لیں گے کہ ان شہادت کی کوئی حقیقت اور ان میں کوئی افادیت نہیں ہے بلکہ یہ شہادت ضروریات اسلامیہ سے ٹکراتے ہیں اور کتاب و حدیث کی رو سے مردود ہیں۔ پھر بھی سوال (مترجمہ) کے جواب اور مادہ غلطی کی تعین میں چند مقدمات اللہ کی مدد سے لکھے جاتے ہیں خوب اچھی طرح سن میں (در اصل) اس مسئلہ کا جواب چند مقدمات پر موقوف ہے جن میں سے ہر ہر مقدمہ بھی ایک مستقل جواب ہے۔

مقدمہ اول۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات وحی نہیں ہوتے تھے۔

آیت وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔۔۔۔۔ نطق قرآنی کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ اہل تفسیر نے کہا ہے، (مطلب یہ کہ قرآن کُل کا کُل کلام الہی ہے)۔۔۔۔۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اقوال بوجیب وحی ہوتے تو آپ کے بعض اقوال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براخندہ اور عتاب نہ ہوتا اور نہ اس سے معافی کا ہونا کچھ گنجائش رکھتا (حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ لَكُمُ) (سورہ توبہ، اے نبی اللہ نے تمہیں معاف کیا، تم نے ان ممانعتوں کی باتوں میں آکر کیوں انہیں اجازت دی)۔

مقدمہ دوم۔۔۔۔۔ احکام اجتہاد پر اور امور عقیدہ میں۔۔۔۔۔ بوجب آیہ کریمہ وَشَآءَ نَهْنُكُمْ فِي الْأَمْرِ (اے نبی تم معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرو) اصحاب کرام کو اظہار رائے اور گفت و بات کی گنجائش ہے کیونکہ اس کے بغیر مشورے کا حکم بالکل بے معنی ہے۔۔۔۔۔ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں اختلاف رائے واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروقی نے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا پھر وحی فاروق اعظمؓ یہی کی رائے کے موافق آئی۔۔۔۔۔

مقدمہ سوم۔۔۔۔۔ سو و نسیان، پیغمبر کے لیے جائز ہے بلکہ واقع ہوا ہے چنانچہ ذوالیہدینؓ کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ چار رکعت والی ایک نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ذوالیہدینؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں قصر ہو گیا یا آپ کی سو ہو گیا؟۔۔۔۔۔ قول ذوالیہدینؓ کی سچائی کا ثبوت ملنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

تَمَّ الَّذِينَ أَتَفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا كُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ "یعنی برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے (دین کی راہ میں) فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔۔۔ یہ لوگ ان لوگوں سے مرتبے میں بہت بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ اور قتال کیا اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بہتری کا۔

پس جب تمام ان صحابہؓ کو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد انفاق و مقاتلہ کیا ہے (یعنی دین کی راہ میں جان و مال کی قربانی کی ہے) بہشت کی بشارت دی گئی ہے تو ان اکابر صحابہؓ کے بارے میں کیا کلام ہو سکتا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ، مقاتلہ اور ہجرت میں سابق تر ہیں اور ان کی عظمتِ شان کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اہل تغیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت "لَا يَسْتَوِي" حضرت صدیق اکبرؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ انفاق و مقاتلہ میں تمام سابقین میں سابق تر ہیں۔

قیسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ فَتَحَ الْمَشْجَرَةَ لِيُخْبِرَ بَعْثًا
خدا راضی ہوا مومنین سے جب کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بول کے (درخت کے نیچے بیعت کر رہے
تھے۔۔۔ امام محی السنہ بغویؒ نے معالَم التفسیر میں حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "دوزخ میں نہ جائے گا ان میں سے ایک بھی جنہوں نے
(وادی حدیبیہ میں) بول کے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔" اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے
ہیں اس لیے کہ حضرت حق جل مجدہ اس بیعت کرنے والی جماعت سے راضی و خوش ہو گئے
اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندہ کی تکفیر کرنا بدترین بُرائی اور کفر ہے جو
کتاب و سنت کی رو سے بشارت یافتہ ہو۔

مقدمہ پنجم۔۔۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کاغذ لاتے میں توقف و قاتل
کرنا لغو و بابت اللہ رد و انکار کی رو سے نہ تھا اس قسم کی گستاخی خلیقِ عظیم والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہم نشینوں سے کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک ادنیٰ کھابہ سے بھی جو محض ایک یا دو بار شرابِ بیعت
خیر البشر سے مشرب ہوا ہو ایسی گستاخی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔۔۔ بلکہ عام امتیوں کے

بارہ میں بھی جو دولت اسلام سے سرفراز ہو چکے ہیں اس قسم کے رد و انکار کا دہم نہیں ہو سکتا، پھر بھلا
 اس شخص سے کیونکر اس گستاخی کی توقع ہو جو اکابر صنیہ اور اعانہ عالم ہمارے دامن میں سے ہو؟۔
 اللہ تعالیٰ انصاف کا مادہ نصیب کرے تاکہ اکابر دین کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی اور بغیر
 سمجھے ہر کلمہ و کلام پر گرفت نہ کریں۔ مقصد حضرت فاروقؓ تو استفہام و استفسار تھا چنانچہ
 انہوں نے فرمایا: **اِسْتَفْهِمُوْا**، مطلب یہ ہے کہ دریافت کر لو اگر قرطاس کو اہتمام کے ساتھ
 طلب فرمائیں تو لے آیا جائے اور اگر اس بارے میں کوئی خاص اہتمام مقصود نہیں ہے تو پھر
 اس نازک وقت میں آپ کو تکلیف نہ دینی چاہیے۔ اگر کسی وحی کی بنا پر آپ نے قرطاس
 طلب فرمایا ہے تو تا کیہ کے ساتھ طلب فرمائیں گے اور جس بات کے لکھنے کا حکم آپ کو ہوا ہے
 وہ دیکھو ائیں گے اس لیے کہ وحی کا پود نجانا نبی پر واجب و لازم ہے اور اگر یہ قلم کا غصہ کی طلب،
 وحی سے نہیں بلکہ اپنی رائے اور خیال سے یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو وقت کی نزاکت مساعدت
 نہیں کرتی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی سلسلہ اجتہاد باقی ہے۔ آپ کی امت کے محترم کتاب
 اللہ سے جو دین کا اصل اصول ہے۔ احکام اجتہاد یہ کو نکال لیں گے۔ جب کہ نزول
 وحی کے زمانے میں ہی اجتہاد کی گنجائش تھی تو وفات کے بعد جو کہ انقطاع وحی کا زمانہ ہوگا بطریقہ
 اولیٰ اہل علم کا استنباط و اجتہاد مقبول ہوگا۔ اور چونکہ اس بارے میں پھر آنحضرتؐ نے
 کوئی اہتمام نہیں فرمایا بلکہ اس بات سے اعراض کیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ بات از روئے وحی نہ تھی
 ۔۔۔۔۔ اور وہ تامل و توقف جو استفسار کے لیے ہو ہرگز مذموم نہیں ہے۔ (دیکھو) ملائکہ
 نے استفسار کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا: **اَفَجَعَلْنٰ فِيْهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيُفْسِكُ**
الْبَرِّ مَاؤُ (کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جس کی فسل میں (کچھ لوگ) فساد و فحاشی
 کریں گے اور خون بہائیں گے)۔۔۔۔۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لڑکے حضرت یحییٰؑ
 کی بشارت ولادت پا کر کہا تھا: **اَتَىٰ يَكُوْنُ بِيْ غُلَامٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَاقِسٌ** (میرے یہاں لڑکا
 کیسے پیدا ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری زوجہ بانجھ ہے) اور اسی طرح حضرت مریم علیہا السلام
 نے ولادت عیسیٰؑ کی خبر پا کر کہا تھا: **اَتَىٰ يَكُوْنُ بِيْ غُلَامٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشْرٌ وَّ**
لَمْ اَكُ بَغِيًّا۔۔۔۔۔ (مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہوگا درآٹھا یکہ فمے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار

ہوں میں اگر حضرت فاروقؓ نے بھی استفہام و استفسار کی غرض سے قرطاس لانے میں توقف کیا تو اس میں کیا مضائقہ ہے اور اس پر اتنا کیوں شور و شر ہے؟

مقدمہ ششم — صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب آنحضرتؓ سے محسن ظن رکھنا ضروری ہے اور یہ جانتنا بھی ضروری ہے کہ بہترین زمانہ، زمانہ سرور کائنات ہے اور آپ کے اصحاب، انبیاء کے بعد بہترین اولاد آدم تھے، اور اس کے نتیجہ میں یہ تین کرنا بھی لازم ہے کہ بہترین زمانے میں، بہترین بنی آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہرگز امر باطل پر اجتماع و اتفاق نہ کریں گے اور ایسے لوگوں کو ہرگز جانشین پیغمبر نہ بنائیں گے جو انعمود باللہ کا فریا فاسق ہوں — اور یہ جو ہم نے کہا کہ اصحاب کرامؓ بہترین اولاد آدم تھے اس میں ہرگز شک نہیں کہ یہ امت، نفع قرآنی کی رو سے خیر الائم ہے اور اس امت کے بہترین افراد یہ صحابہؓ ہیں، کوئی دلی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، پس تھوڑا سا انصاف کرنا اور سمجھنا چاہیے کہ حضرت فاروقؓ کا قرطاس کے لانے سے منع کرنا معاذ اللہ کفر تھا تو پھر حضرت صدیقؓ جو نفع قرآنی اس بہترین امت میں سب سے زیادہ متقی تھے — حضرت فاروقؓ کو تصریح و تعین کے ساتھ اپنا خلیفہ مقرر نہ کرتے اور وہ مہاجرین و انصار جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور جن سے اُس نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ مہاجرین و انصار حضرت فاروقؓ سے بیعت نہ کرتے اور ان کو جانشین پیغمبر نہ بناتے — جب محسن ظن جو کہ مقدمہ عبت ہے صحبت آنسیدؓ اور اصحاب آنسیدؓ سے حاصل ہو گیا تو اس قسم کے اعتراضات کی امت سے نجات میسر ہو گئی اور ان اعتراضوں کا ظاہری طور پر باطل ہونا ظاہر ہو گیا اور اگر انعمود باللہ محسن ظن صحبت خیر البشرؓ اور اصحاب خیر البشرؓ سے حاصل نہ ہوا اور بدگمانی کی فوجت آئی تو یہ بدگمانی صحابہؓ سے آگے بڑھے گی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی ہوگی بلکہ مولائے حقیقی تک بدگمانی کا سلسلہ پہنچے گا — اس بات کی خرابی کو خوب سمجھ لیا جائے — جس نے تو قیر اصحاب کرامؓ نہیں کی وہ گویا رسولؐ ہی پر ایمان نہ لایا — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کی شان میں یوں فرمایا ہے کہ جس نے اُن سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے اُن سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھنے

کی وجہ سے بغض رکھا۔ پس محبت رسول کے لیے محبت صحابہ لازم ہے اور بغض اصحاب مستلزم بغض نبی ہے۔

جب یہ مقدمات واضح ہو گئے تو بے تکلف اس شعبے اور اس قسم کے دوسرے شہادت کا جواب حاصل ہو گیا بلکہ بہت سے جوابات حاصل ہو گئے اس لیے کہ ان مقدمات میں سے ہر مقدمہ ایک مستقل جواب ہے۔ ..... اس قسم کے شہادت فقیر کے نزدیک ایسے ہیں جیسا کہ ایک چالاک و مکار شخص نادانوں کی ایک جماعت کے پاس آئے اور اپنے پر فریب دلائل سے ایک پتھر کو جو کھلا ہوا پتھر ہے سونا بتائے اور یہ بیچارے جب اس شخص کے ظاہری طبع شدہ دلائل کے دفع کرنے سے عاجز ہو جائیں اور ان دلائل کی غلطی کے مواقع کی تشخیص نہ کر سکیں تو ناجار شک و شبہ میں پڑ جائیں بلکہ یقین کر لیں کہ ہاں وہ پتھر سونا ہی ہے اور اپنے حس و ادراک کو فراموش کر دیں۔ ایک ہوشیار اور ذی فہم آدمی کو چاہیے کہ حس کی ہدایت پر اعتماد کرے اور ان دلائل کو ٹیپ ٹاپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ ناقابل اعتبار و سادس قرار دے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی خلفائے ثلاثہ کی بزرگی و عظمت بلکہ تمام اصحاب کرام کی بزرگی کتاب و حدیث کی مدد سے محسوس و مشاہد ہے۔ لہذا وہ شخص جو طبع کاری کے ساتھ دلائل قائم کر کے ان پر عیب لگاتا اور طعن کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو محسوس چیز کو کچھ کا کچھ بتا کر لوگوں کو بہکا رہا ہے۔

سَبَّأْنَا لَئِزْغُ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ

اَفْتَا الْوَقَّابُ —

کاش میں کچھ سکتا کہ کاہر دین اور پیشوایان اسلام کو برا کہنے پر ان لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ حالانکہ کسی فاسق و کافر کو بھی سب و شتم کرنا، شرعیت میں عبادت و کرامت، فضیلت اور نجات کا ذریعہ نہیں شمار کیا گیا۔ پھر اداہان دین اور حایان اسلام پر سب و طعن کیسے عبادت و کرامت بن جائے گا؟ ..... قرآن مجید میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ دَحِیَّاءُ بَنِي اِمْرٍ (آپس میں رحمدل ہیں) پس ان بزرگوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپس میں عداوت دیکھ رہے تھے۔ نفقہ خراشی کے خلاف ہے۔ ان بزرگوں کے اندر (خواہ مخواہ) عداوت دیکھنا ثابت کراٹرفین کے لیے باعث طعن اور قابل اعتراض ہے اور ان

گردہوں سے اعتماد و عقیدت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اس سے اصحاب کرام کے ہر دوسری
 مہلکون ہو جائیں گے۔ — فَوذِّبَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ — نیز اس طریقے سے انبیاء کے بعد جو
 بہترین اولاد آدم ہیں وہ بدترین مردم قرار پائیں گے اور بہترین زمانہ، بدترین زمانہ قرار پائے گا۔
 ..... یہ حضرت علیؑ کی کون سی بزرگی ہوگی کہ خلفاء ثلاثہ ان سے عداوت کرنے والے بتائے
 جائیں اور خود ان کو پوشیدہ قلبی عداوت رکھنے والا ظاہر کیا جائے؟ — یہ تو طریق پر طعن
 ہوا۔ — یہ حضرات کیوں نہ باہم شیر و شکر اور ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے قرار دیے
 جائیں۔ — امر خلافت ان بزرگوں کے نزدیک مرغوب و مطبوع نہیں تھا کہ سبب عداوت و
 کینہ ہو جاتا۔ ..... رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ —
 والصلوة والسلام علی سید الانام وعلی الہی واصلحہ الکلہم الی یوم القیام —

مکتوب (۹۹) میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[چند استفسارات کے جواب میں ایک طویل مکتوب ہے۔
 یہاں درمیان کے کچھ حصے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین
 اصطفتہ ..... تم نے دریافت کیا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ (اکثر) انبیاء علیہم السلام اور اولیاء
 کرام دنیا کے اندر بلا و مصیبت میں مبتلا رہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً
 الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ (او کمات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
 یعنی سب سے زیادہ اور سخت مصائب انبیاء علیہم السلام جھیلے ہیں پھر اولیاء و صالحین، پھر درجہ
 بدرجہ نیک بندے۔ ..... ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیر انبیاء و اولیاء، اشد بلاء اور سخت

۱۵۱۔ رب بخش ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان میں سابق ہیں اور نہ رکھ ہمارے دل میں ایمان والوں
 سے دشمنی۔ ۱۵۲۔ ہمارے رب تو ہی ہے نری والا مہربان

مصائب میں گرفتار ہوتے نہ کہ دنیا و اولیاء ——— علاوہ انہیں انبیاء اولیاء و صالحہ و طہارۃ
 محبوبان حق اور خواص مقربان باری تعالیٰ میں سے ہیں۔ بلائیں اور مصیبتیں اپنے محبوبوں اور مقربان
 خاص کے حصے میں کر دینا اور ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا کس طریقے سے درست ہوگا؟ (ہم اس کے سمجھنے
 سے قاصر ہیں) دشمن ناز و نعمت میں اور دوست بلا و مشقت میں، آخر اس میں کیا بھید ہے؟
 اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم دکھائے سنو اس کا جواب یہ ہو کہ دنیا ناز و نعمت کے ساتھ
 زندگی گزارنے اور لذت حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کام کے لیے آخرت ہے اسی کو ناز و نعمت
 اور تملذذ کے لیے بنایا گیا ہے اور چونکہ دنیا و آخرت آپس میں ایک دوسرے کی ضد و نقیض ہیں
 اور ایک کی خوشی دوسرے کی ناخوشی کو مستلزم ہے اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر
 تملذذ و لذت پانا دوسرے کے اندر تالم و دلم و غم پانے کو مستلزم ہوگا۔ پس جو شخص دنیا
 میں زیادہ لذت یاب اور ناز و نعمت میں پرورش پائے ہوگا آخرت میں الم یاب اور عذاب است یاب
 ہوگا۔ اسی طرح جو دنیا میں بلاؤں کے اندر زیادہ مبتلا رہا ہوگا آخرت میں نعمت و لذت سے
 زیادہ بہرہ یاب ہوگا۔ بقائے دنیا کی نسبت بقائے آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی تو نہیں
 ہے جتنی قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، اور تناہی کو غیر تناہی سے نسبت آخر ہو بھی کیا سکتی
 ہے؟ پس تقاضائے کرم خداوندی ہوا کہ دوستوں کو دنیا میں چند روزہ مشقت اور سختی میں مبتلا
 رکھا جائے تاکہ تنعمات ابدی سے (آخرت میں) خوشی و قوت ہوں — اور دشمنوں کے لیے استراج
 کے طور پر یہ ضروری ہوا کہ ان کو لذتِ ظلیلہ سے خوش کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کے رنج و آگے
 گوناگوں میں گرفتار ہوں۔ اگر سوال کیا جائے کہ ایک نادار و مفلس کافر کو دنیا و آخرت دونوں جگہ
 محروم ہے اس کو دنیا میں الم نصیب ہوا اور آخرت میں یہ امر اس کی لذت یا بی کا باعث نہ
 ہوا اس کا سبب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کافر، دشمن خدا ہے وہ تو عذاب دائمی کا مستحق ہے۔ دنیا
 میں اس سے عذاب کو اٹھالینا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا بھی اس کے حق میں بڑی نعمت
 و لذت یابی اور بڑا احسان ہے (حدیث میں) اسی بنا پر کافر کے حق میں دنیا کو جنت
 فرمایا گیا ہے۔ .....

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کو دنیا

میں بھی لذت یاب کرے اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا کرے اور ایک جگہ کی لذت یابی کو دوسرے مقام کی الم یابی لازم نہ ہو۔ اس کے چند جواب ہیں (۱) دوستانِ خدا اگر دنیا میں چند روزہ بلا مشقت کو نہ جھیلیں تو تنعماتِ ابدی کی قدر و قیمت نہ پہچانیں اور آخرت کی دائمی صحت و عافیت کی نعمت کو کا حق نہ سمجھ سکیں۔ بیشک جب تک کوئی بھوک کی شقت برداشت نہیں کرتا۔ لذتِ طعام نہیں پاتا اور جب تک گرفتارِ مشاغل نہ ہو، فراغت کی قدر نہیں جانتا۔ پس دنیا کی وقتی الم یابی و مشقت سے مقصد کمالِ لذتِ دائمی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ حال ہے جو عوام کی آزمائش کے لیے اللہ عز و جل کے حق میں بصورتِ جلال نمودار ہوا ہے۔

(۲) بلیات، ہر چند عوام کے نزدیک اسبابِ الم یابی میں سے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نزدیک جو کچھ بھی جملِ مطلق جلِ شانہ کی طرف سے پہنچتا ہے وہ ان کے لیے اسبابِ لذتِ یابی میں سے ہے۔ وہ بلاؤں سے وہی لذت حاصل کرتے ہیں جو نعمتوں سے کرتے ہیں بلکہ بلاؤں سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ خالص مرادِ محبوب ہوتی ہے نعمتوں میں یہ خلوص نہیں ہوتا کیونکہ نفسِ خودِ نعمتوں کا خواہاں اور بلاؤں سے گزراں رہتا ہے پس بلا اور کلفتِ ان اکابر کے نزدیک نعمت سے بہتر ہوتی ہے اور وہ نعمت کے مقابلے میں بلا سے زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں، ان کو کوئی لطف اگر دنیا میں حاصل ہے تو انھیں بلیات و مصائب کی وجہ سے ہے اگر دنیا یہ نیک نہ رکھتی ہوتی تو ان کے نزدیک ایک جو کے برابر قیمت نہ رکھتی اگر یہ مصائب کی حلاوت دنیا میں نہ ہوتی تو ان کی نظر میں یہ دنیا بے کار تھی۔

غرض از عشق تو ام جاشنی در دو غم است   در نہ زیر فلک اسبابِ تنعم چہ کم است
پس در حقیقت دوستانِ خدا دنیا میں کبھی لذت یاب ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ و سرور۔
اور یہ لذتِ دنیا، لذتِ آخرت کے منافی بھی نہیں ہے۔ وہ اور لذت ہے جو لذتِ آخرت سے جنگ رکھتی ہے وہ عوام کو حاصل ہے۔ الہی ایہ کیا عجیب معاملہ ہے جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے جو کچھ وہ سروں کے لیے سببِ الم یابی ہے وہ ان کے لیے سببِ لذتِ یابی ہے اور جو عہ ترے عشق سے سیریِ غرض یہ ہے کہ در دو غم کی جاشنی حاصل ہو جائے ورنہ عیش و عشرت کے اسباب دنیا میں کچھ کم نہیں بہت زیادہ ہیں۔

دوسروں کے لیے زحمت ہے وہ ان کے نزدیک رحمت ہے..... لوگ خوشی میں خوش اور غمی میں غمناک ہوتے ہیں اور یہ بزرگ خوشی میں بھی خوش اور غمی میں بھی خوش — اس لیے کہ ان بزرگوں کی نظر جمہ افعالِ حمیدہ و مذمہ سے ہٹ کر صرف ان افعال کے (حقیقی) فاعل کے جہاں پر جم گئی ہے جو کہ جمیل مطلق ہے۔ — فاعلِ حقیقی کی محبت میں اُس کے سارے افعال و تصرفات ان کے لیے محبوب اور لذت بخش ہو گئے ہیں۔ — دنیا میں جو کچھ بھی فاعلِ جمیل، جلّ سلاطین کی مشیت کے مطابق صادر ہوتا ہے چاہے وہ از قسم الم و ضرر ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے نزدیک عین مراد و محبوب اور لذت یابی کا سبب ہے۔ — اسے خدا یا یہ کیا عظیم فضل و احسان ہے کہ ایسی دولت اور نعمت خوشگوار اختیار کی آنکھ سے پھیلا دی اور اپنے دوستوں کو عطا فرمادی اور برابر ان کو اپنی مراد پر قائم رکھ کر محفوظ فرمایا اور ناگوار سی و تکلیف کے احساس کو جو کہ نصیب دیگران ہے ان بزرگوں سے اٹھا دیا ہے..... اور عین نامرادی میں اُن کی مراد کو ودیعت کر دیا ہے اور اس نقد حاصل ہونے والے سرور کو — برخلات دیگران — سبب ترقیاتِ آخرت بنا دیا ہے۔ — ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم —

(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ دنیا، مقامِ امتحان ہے یہاں رہنا ہر حق باطل کے ساتھ اور اہل حق اہل باطل کے ساتھ ملے جلے اور آمیختہ ہیں اگر دوستوں کو بلا و مشقت نہ دیں اور دشمنوں کو بلا و مشقت دیں تو دوست، دشمن میں تمیز ہو جائے گی اور امتحان و آزمائش کی حکمت ہی باطل ہو جائے گی اور یہ بات ایمان بالغیب کے منافی ہے اور سعاداتِ دنیویہ و اخرویہ ایمان بالغیب کے اندر رکھی گئی ہیں۔ —

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَأُورِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
رَبُّ اللَّهِ قَوِيٌّ عَزِيزٌ —

ان آیتوں میں اسی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ — پس دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈال کر دوستوں کو بھی صورتِ بلا و مشقت میں گرفتار کر دیا تاکہ حکمتِ آزمائش پوری ہو جائے

عہ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو مدد کرے اللہ کے دین کی اور رسولوں کی پیروی دیکھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قوی و غالب ہے۔

لَا جُنْدٌ يَأْكُلُ مِنْهَا۔

اس قسم کی باتوں کا دار و مدار انکارِ آخرت اور انکارِ عذاب و ثوابِ دائمی پر ہے نیز اس وجہ سے بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ دنیا کی فانی لذتوں پر ان معترضین کو اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عذاب و ثوابِ آخرت کو دائمی جانتا ہے دنیا کی چند روزہ سختی اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ وقتی اور عارضی مشقت و مصیبت جو کہ راحتِ ابدی کا سبب بنتی ہے اس کو عینِ راحت معلوم ہوتی ہے تم ان لوگوں کی گفتگو کی طرف دھیان نہ دو۔ بلا و مصیبت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اپنے دوستوں کے ساتھ محبت پر شاہدِ عدل ہے اگر لوگ اس کو منافی محبت تصور کریں تو کیا کیا جاسکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جاہلوں سے اور ان کی گفتگو سے سے اعراض و پرہیز کیا جائے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ پس تم صبر جمیل اختیار کرو۔

اصل سوال کا جواب دیکھو یہ ہے کہ بلا و مصیبت محبوب کی طرف سے ایک تازیانہ ہے جو محبِ صادق کو ماسوا کی طرف التفات کرنے سے باز رکھتا ہے اور پورے طریقے سے درگاہِ محبوب حقیقی کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ضرور بلا کے شایانِ شان، دوستانِ حق ہی ہوں گے۔ یہ بلا و مصیبت ماسوا کی طرف ان کی توجہ کا، کفارہ ہوگی۔ دوسرے لوگ ہیں دولت کے لائق نہیں ہیں ان کو کیوں بزورِ وقوتِ جانبِ محبوب لایا جائے، جس کسی کو چاہتے ہیں بزورِ وقوتِ اپنی جانب کھینچتے ہیں اور محبوسیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں اور جس کسی کو نہیں چاہتے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اگر سعادتِ ابدی رکھتا ہوگا تو انابت و رجوع الی اللہ کے راستے میں ہاتھ پاؤں مار کر یا مددِ فضل و عنایتِ الہی وہ بھی اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا ورنہ وہ جانے اور اس کا کام۔

اے اللہ تو مجھے ایک بلی بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔

لے کفار نے کہا کہ کیا ہے اس رسول کی یہ بات کہ یہ کھاتا پیتا ہے اور خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتے کو کیوں نہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ ہو کر ٹھانے والا ہو تا یا اس کے لیے ایک خزانہ ڈالا گیا ہو تا ایک گنجان اور تروتازہ باغ اس کو دیا جاتا جس سے یہ پھل کھاتا۔

مکتوب (۲) مخدوم زادگان گرامی قدر خواجہ محمد سعید

خواجہ محمد معصوم کے نام (نصائح)

[تلف گواہی سے بڑا نہ تیرہ بند]

تائش بے حد پروردگار عالمی کے لیے ہے ہر حال میں، خواہ راحت و رنج ہو، یا آسانی و دشواری
عقوبت و رحمت ہو یا تنگی و فراخی، عطا ہو یا بلا۔ اور درود و سلام ایسے نبی مکرم پر کہ کوئی نبی
اللہ کے راستے میں ان کی مانند تکلیف و مشقت میں نہیں ڈالا گیا، اور جو رحمت للعالمین اور سید اولین
و آخرین ہوئے۔

فرزند ان گرامی! ہر چند یہ آزمائش کا وقت تلخ و بے مزہ ہے، لیکن یہ وقت بھی اگر فرصت نصیب
ہو تو غنیمت وقت ہے۔ اس وقت جبکہ تم کو فرصت نصیب ہے حمد خدا کرتے ہوئے اپنے کام
میں لگے رہو اور ایک لمحہ اور ایک لحظہ فارغ ہو کر بیٹھنا بخیر نہ کرو۔ چاہیے کہ ان تین کاموں
میں سے کسی ایک سے خالی نہ رہو۔

۱) تلاوت قرآن مجید۔ ۱۶ ادائیگی نماز باطل قرآنہ۔ (۳) تکرار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
چاہیے کہ کلمہ لا سے خواہشات نفس کے باطل مہودوں کی نفی کر کے اپنے تمام مقاصد و مرادات کو دفع
کرو۔ اپنی مراد کو طلب کرنا اور اس کو نصب العین بنا کر برابر اسی دھن میں رہنا، دعویٰ
الوہیت کے مراد ہے۔ چاہیے کہ کسی مراد کی صحن سینہ میں گنجائش نہ ہو۔ کوئی ہوس قوت خیالیہ
میں بھی باقی نہ رہے تاکہ حقیقت بندگی ثابت ہو، اپنی ہی مراد کو چاہتا اپنے مولائے حقیقی کی مراد
کو دفع کرنا اور اپنے آقائے حقیقی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس بات سے تو اپنے مولیٰ کی نفی اور اپنی آقاویت کا
اثبات ہوتا ہے۔ اس بات کی برائی کو خوب ذہن نشین کر کے دعویٰ الوہیت کی نفی کرو۔
یہ عمل نفی اس وقت تک جاری رہے جب تک ہواؤ ہوس سے پوری طرح رشکاری نہ ہو جائے اور ہوا
مراد مولیٰ تعالیٰ کے کوئی مراد باقی نہ رہے یہ چیز اللہ کی عنایت سے امید ہے کہ اس مصیبت کے زمانے
میں سہولت و آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ مصیبت کے ایام نہ ہوں تو ہواؤ ہوس کی فراوانی

راہِ حق کے لیے سدِ سکندری (دکا وٹ) بن جائے۔ گزشتہ انتہائی میں یہ کہ اس ضروری کام میں مشغول رہو، فرصتِ غنیمت ہے۔ فقہوں کے زمانے میں تھوڑی سی محنت کو بھی بہت قبول کیا جاتا ہے۔ فقہوں کا زمانہ نہ ہو تو بڑی بڑی ریاضتیں اور بجا ہرے درکار ہوتے ہیں۔ یہ نصیحت ضروری تھی اس لیے کی جا رہی ہے، دیکھو ملاقات ہو یا نہ ہو۔ نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مراد اور غوس باقی نہ رہنے پائے، اپنی والدہ کو بھی اس بات سے مطلع کر دو اور یہ راہ دکھاؤ۔ دنیا جب کب فانی ہے اس کے حالات کیا بیان کروں، تم اپنے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کا سلوک کرتے رہنا ان کو پڑھنے کی ترغیب دو اور اہل حقوق کو جہاں تک ہو سکے ہماری طرف سے راضی کرو، نیز دعائے سلامتی ایمان کے ساتھ ہماری مدد و معاونت کرتے رہو۔

پھر تاکید سے لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کو بے فائدہ کاموں میں صرف نہ کرنا، اور ذکرِ الہی کے علاوہ کسی کام میں (ہمہ تن) مشغول نہ ہونا اگرچہ مطالعہ کتب اور تکرارِ طلبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذکرِ الہی کا وقت ہے، خواہشاتِ نفسانی کو جو کہ معبودانِ باطل ہیں لا کے تحت لاؤ، کہ یہ تمام کی تمام خواہشات مفتی ہو جائیں۔ اور کوئی مراد و مقصود سینے میں نہ رہے، حتیٰ کہ میرے قید سے آزاد ہونے کی تمنا بھی دل میں نہ رہے۔ حالانکہ یہ بالفعل تمہارے اہم مقاصد میں سے ہے۔ پس تقدیر اور ارادہ خداوندی پر راضی رہو اور کلمہ طیبہ کی جانب اثبات (یعنی الا اللہ) میں سوائے مرتبہ وحدت و ذاتِ باری تعالیٰ جو کہ معلومات و تمخیلات سے ورادہ الورا ہے اور کچھ باقی نہ ہو۔

مکان، کنوئیں، باغ، کتابوں اور دوسری اختیار کا فکر بیکار ہے، ان میں سے کسی کا فکر تمہاری مشغولیتِ باطن میں مزاحم نہ ہو اور مرضیاتِ حق تعالیٰ کے علاوہ تمہاری کوئی مراد و مرضی نہ ہو، ہم انتقال کر جاتے تب بھی تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتیں، اب ہماری زندگی ہی میں جلی جائیں، یہی سہی کوئی فکر نہ کرو۔ اولیاءِ خدا نے ان تمام چیزوں کو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے چھوڑا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور شکر بجالائیں۔ تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اُن بندوں میں سے ہو جائیں جن کو اُس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ جہاں تم بیٹھے ہو اسی کو وطن سمجھو، حیاتِ چند روزہ کہیں گزرے، بس اللہ کی یاد میں

گزرتی چاہیے۔ — دنیا کا معاملہ کچھ بھی نہیں آخرت کی طرف متوجہ رہو اور اپنی والدہ کو تسلی اور آخرت کی ترغیب دیتے رہو۔ — اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی ورنہ تقدیر خداوندی پر راضی رہو اور دعا کرو کہ جنت میں ہم سب جمع ہوں اور اس دنیا کی ملاقات کی تلافی بکرم خداوندی آخرت میں کریں۔ — الحمد للہ علی کل حال۔ —

مکتوب (۳) سیادت اکابر میر محبت اللہ مانجپوری کے نام

[در بیان معنی کلمہ لا الہ الا اللہ]

الحمد للہ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ — لا الہ الا اللہ —
نہیں ہے کوئی بھی کہ اولویت و معبودیت کا استحقاق رکھتا ہو، مگر خدا ہے بے مثل و بے ہمتا۔
وہی واجب الوجود ہے اور داغ نمائے نقص و محدوث سے منزہ و مبرا ہے۔ — اس لیے کہ
سچی عبادت (اور عبادت نام ہے کمالِ تدلل اور کمالِ خضوع و انکسار کا) وہی ذات ہے
جس کے لیے جمع کمالات ثابت ہیں اور جمع نقائص اُس سے سلب ہیں۔ تمام چیزیں اپنے وجود
اور توابع وجود صفات و افعال میں اُس کی محتاج ہیں وہ کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہی

اے سید محبت اللہ مانجپوری۔ — آپ علوم دینیہ میں دستگاہِ کامل رکھتے تھے۔ آفاذِ سلوک میں قدوۃ الناس شیخ محمد بن
فضل الشہر بان پورئی کی خدمت میں رہ کر اجازت و خلافت حاصل کی۔ اس کے بعد شہر بان پور ہی میں میر محمد نعمان کی خدمت
میں پہنچے اور ان سے سلسلہٴ نقشبندیہ کا ذکر سیکھا۔ پھر حضرت مجدد کی خدمت میں پہنچے کا شوق غالب ہوا چنانچہ
بارگاہِ مجددی میں حاضر ہوئے مدتوں وہاں اکتسابِ فیض کرتے رہے، بالآخر خلافت سے سرفراز کر کے انکس پور دہلی
فرمایا گیا۔ انکس پور کچھ عرصے رہنے کے بعد آپ نے اہل وطن کی تسکین لکھی کہ وہ اذیت پہنچاتے ہیں، حضرت
نے جواب میں ممبر و قفل کی تلقین فرمائی اور یہ شعر تحریر فرمایا: ہر کہ عاشق شد الا۔ لیکن جب آپ نے مانجپور سے
مقل ہونے کے لیے منقذ و صاحب کے ساتھ اجازت چاہی تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ: آج کی رات ہم نے عالم کشف
میں دیکھا کہ تقاریر ان انکس پور سے الہ آباد منتقل کیا گیا ہے۔ اب تم الہ آباد میں کیسوٹی کی جگہ اختیار کر لو، اور اپنے
اوقات ذکر الہی میں بسر کرو۔ — یہ شعر آٹھ مصرعہ پر کار ہے۔

نفع دینے والا ہے وہی ضرر پہنچانے والا ہے اور کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو ضرر و نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ان صفات کا ملکہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ غیر خدا ان صفات کا ملکہ کے ساتھ بے زیادتی و نقصان ثابت ہو جائے تو وہ غیب نہ ہوگا، کیونکہ وہ غیر آپس میں متماثل ہو کر تھے ہیں اور یہاں کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ — اوساگر ہم اثبات غیریت، تمیز کے ساتھ کریں تو بھی لازم آئے گا کہ وہ غیر خدا ناقص ہو۔ اور یہ نقص اس کی الوہیت و عبودیت کے منافی ہوگا۔ — اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر ہم جمیع کمالات اس غیر کے لیے ثابت نہ کریں تاکہ آپس میں تمیز رہے تو بھی اس غیر کا نقص لازم آئے گا اور اسی طرح تمام نقصان کی آپس سے نفی نہ کریں تب بھی اس کا نقص لازم آتا ہے۔ — اگرچہ میں اس غیر کی محتاج نہ ہوں تو پھر کس قدر مستحق عبادت ہو؟ اگر وہ خود کسی چیز کا کسی امر میں محتاج ہے تب بھی ناقص ہوگا۔ ایسے ہی اگر نفع پہنچانے والا اور ضرر پہنچانے والا نہ ہو تو پھر اشیاء کو اس کی کیا ضرورت؟ اور وہ عبادت کا مستحق کس طرح کھڑے؟ اور اگر کوئی دوسرا اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہو تو پھر بھی یہ بے کار قرار پایا اور مستحق عبادت کسی طرح نہ رہا، لامحالہ ان صفات کا ملکہ کا جامع ایک اللہ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس واحد قہار کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔ — اگر سوال کیا جائے کہ ان صفات کا امتیاز جس طرح بیان کیا گیا ہے اگرچہ وہ مستلزم نقص غیر اور منافی الوہیت و عبودیت غیر ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر کچھ اور دوسری ایسی صفات رکھتا ہو جو باعث امتیاز ہوں اور کوئی نقص لازم نہ آئے ہر چند کہ ہم ان صفات کو نہ جانیں کہ یہ کون سی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صفات بھی دو حال سے قائل نہیں، یا صفات کا ملکہ ہوں گی یا صفات ناقصہ، ہر دو صورت میں وہی مذکورہ بالا استحکال لازم آتا ہے۔ — ہر چند کہ ہم ان صفات کو نہ جانیں کہ کون سی ہیں مگر اتنا تو معلوم ہے کہ وہ صفات دائرہ کمال و نقصان سے خارج نہ ہوں گی، ہر صورت نقص و انگیر ہوگا جیسا کہ گذر چکا۔

دوسری دلیل، غیر حق کے عدم استحقاق عبودیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہ تمام اشیاء کی ضروریات وجودی و توابع وجودی کے لیے کافی ہے اور اشیاء کا نفع و ضرر اسی سے تعلق رکھتا ہے تو لازماً غیبی بیکار و بے فائدہ ہوگا، اشیاء کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہوگی، ایسی حالت میں اشیاء

کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ذلت، خضوع اور انکسار کے ساتھ اُس کے سامنے جھکیں؟ کفار جو غیر حق کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر اپنا معبود بناتے ہیں اُن کا گمان فاسد یہ ہے کہ یہ بُت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارش کرنے والے ہوں گے اور ان کے ذریعے سے ہم درگاہ حق تعالیٰ میں تقرب حاصل کر لیں گے عجیب نادان ہیں، انہوں نے یہ کہاں سے جان لیا کہ بتوں کو مرتبہ شفاعت حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اُن کو اذن شفاعت دے گا۔ — غرض تو ہم سے کسی کو عبادت میں شریک خدا کرنا انتہائی بد نصیبی اور خسارے کی بات ہے۔ — عبادت کھیل نہیں ہے کہ ہر پتھر ادبے جان کی عبادت کر لی جائے اور ہر عاجز، بلکہ اپنے سے زیادہ عاجز کو مستحق عبادت تصور کر لیا جائے۔ — معنی اُلوہیت کے پائے جانے کے بغیر عبادت کا استحقاق تصور نہیں ہے۔ — بلکہ وہ مستحق عبادت ہے جو صلاحیت اُلوہیت رکھتا ہو۔ جس میں صلاحیت اُلوہیت نہیں اُس کے لیے استحقاق عبادت بھی نہیں۔ — صلاحیت اُلوہیت واجب وجود کے ساتھ واجب ہے۔ جو واجب الوجود نہیں وہ اُلوہیت کے قابل اور عبادت کے لائق بھی نہیں۔ — بے عقل ہیں وہ لوگ جو حق سبحانہ کو واجب الوجود تو مانتے ہیں اور عبادت میں اوروں کو بھی شریک کریں۔ — انہیں معلوم نہیں کہ وجوب وجود، استحقاق عبادت کی شرط ہے۔ جب وجوب وجود میں کوئی شریک نہیں تو استحقاق عبادت میں بھی کوئی شریک نہ ہوگا۔ — استحقاق عبادت میں کسی کو شریک کرنا وجوب وجود میں شریک کرنے کو مستلزم ہے۔ پس تکرار کلمہ طیبہ کے ذریعے شریک وجوب وجود کی بھی نفی کرنا چاہیے اور شریک استحقاق عبادت کی بھی۔ — بلکہ اس راہ میں شریک استحقاق عبادت کی نفی بہت ضروری اور زیادہ نافع ہے، کیونکہ یہ نفی دعوت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ — (شرک پسند) لوگ دلائل عقلیہ سے شریک وجوب وجود کی نفی تو کرتے ہیں اور واجب الوجود ایک کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے۔ لیکن معاملہ استحقاق عبادت سے غافل اور شریک استحقاق عبادت کی نفی سے فارغ ہیں۔ ان کو عبادت غیر سے پرہیز نہیں اور مراکز اہتمام کی تعمیر سے باز نہیں آتے انبیاء علیہم السلام کا یہ کام ہے کہ وہ بتوں کے آدوں کو منہدم اور عبادت غیر کے استحقاق کو ختم کر دیں۔ — ان بزرگوں کی اصطلاح میں شرک وہ ہے جو غیر حق کی عبادت میں گرفتار ہے اگرچہ واجب الوجود خدا ہی کو

جانتا ہو۔ — انبیاء کا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ عبادتِ ماسوائے حق کی نفی ہو جس کا تعلق عمل و معاملہ سے ہے اور اسی نفی سے یہ لازم آتا ہے کہ شریک و حوہ و جود کی بھی نفی ہوئی۔ پس جب تک کوئی انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں پر جو کہ استحقاقِ عبادتِ غیر کی نفی سے خبردار کرنے والی ہیں۔ — غلط رائے نہ کرے گا۔ — شرک سے آزاد نہ ہو گا اور آفاقی و انفسی معبودانِ باطل کی شرکِ عبادت کے شعبوں سے نجات نہ پائے گا۔ — انبیاء علیہم السلام کے شرائعِ شرک سے شد گاری کے ضامن ہیں بلکہ ان کے معوث ہونے کا مقصود ہی یہ دولتِ توحیدِ حق ہے۔ — انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسروں کے یہاں شرک سے نجات میسر نہیں اور نہ ان کی ملت پر عمل کیے بغیر توحید ممکن ہے۔ .... جانتا چاہیے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کا استحقاق نہ ہونا بدیہی ہے۔ .... اس لیے کہ جو معنی عبادت کو اچھی طرح سمجھ لے گا اور غیر اللہ کا مطلب بھی جان لے گا، وہ بغیر توقف کے غیر خدا کے عدم استحقاقِ عبادت کا فیصلہ کر لے گا، جو مقدمات اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں وہ فقط بدیہات پر تنبیہات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقدمات پر نقض اور معارضہ وارد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس تو ذرا ایمان کی ضرورت ہے تاکہ فراست سے ان مقدمات کو سمجھ سکے۔ بہت سے بدیہی امور ہیں جو بے وقوفوں اور کم سمجھ لوگوں پر نفی رہے ہیں۔ اسی طرح وہ اگر جو مرضی ظاہر اور علتِ باطن میں مبتلا ہے حلی و خفی بدیہات اس پر پوشیدہ رہتی ہیں۔ ....

وہا یہ سوال کہ مشائخِ طریقت قدس اللہ اسرارہم کے یہاں جو یہ مقولہ ہے "ہرچہ مقصود تست معبود تست" یعنی جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کا مقصود وہ شے ہوتی ہے جس کی طرف وہ (ہمہ تن) متوجہ ہوتا ہے اور جب تک جان میں جان رہتی ہے اس مقصود کے حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ہر قسم کی ذلت و انکساری جو اس مقصود کے حاصل کرنے میں پیش آئے اس کو برداشت کرتا ہے، ہستی نہیں ہرتا ہے اور عبادت کا حاصل بھی یہی ہے، کیونکہ عبادت انتہائی ذلت کا اظہار کرتی ہے، لہذا کسی چیز کا مقصود ہونا اس شے کے معبود ہونے کو مستلزم ہوا۔ پس غیر اللہ کی معبودیت کی نفی اس وقت مستحق ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مقصود باقی نہ رہے اور اس کی مراد، سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ — اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی لَا مَقْصُود

اللہ قرار دینا مناسب حال مالک ہے۔ — اس کا یہ طیبہ کی اتنی تکرار کی جائے کہ مقصودیت
غیر کا نام و نشان نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مراد نہ ہو، جب ایسا ہوگا تو معبودیت غیر
کی نفی میں صادق ہوگا اور بے شمار معبودانِ باطل کے ازالہ میں سچا سمجھا جائے گا۔ — اس طرح
سے کثیر التعداد معبودانِ باطل کی نفی کرنا اور مقصودیتِ غیر کی نفی کر کے معبودیتِ غیر کی نفی میں داخل
ہونا کمالِ ایمان کی شرط ہے۔ — کمالِ ایمان، ولایت سے وابستہ اور خواہشاتِ نفس کے
بتوں کی نفی سے متعلق ہے۔ — جب تک نفس مطمئنہ نہ بنے اس کمال کی توقع نہیں۔ — اور اطمینان
نفس، کمالِ فناء و بقا کے بعد تصور ہے

ظاہرِ شریعت میں تو۔ — جو کہ آسانی و سہولت کی خبر دینے والی ہے اور بندوں کے حرج
کو رفع کرنے والی ہے، اس لیے کہ بندے صفت پر مخلوق ہوتے ہیں۔ — ایسا ہے کہ کس مقصود کے
حاصل کرنے میں اگر شریعت کی مخالفت اور حدودِ شرعیہ سے تجاوز کرے تو البتہ وہ مقصود اس کا
معبود ہوگا، لیکن اگر وہ مقصود اس طرح کا نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے میں منوعاتِ شرعیہ کا
ارتکاب نہیں کرتا ہے تو وہ مقصود شرعاً ممنوع نہ ہوگا گویا کہ وہ مقصود درحقیقت اس کا مقصود و مطلوب
نہیں ہے دراصل اس کا مقصود، حق تعالیٰ ہی ہے اور ادا و نواہی شرعیہ اس کے مطلوب ہیں۔ —
زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو شے مقصود کی طرف طبعی میلان ہو گیا ہے اور وہ میلان بھی احکامِ شرعیہ
میں دیا ہوا ہے۔ مگر حقیقت شریعت میں جو کہ کمالِ ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ —
مقصودیتِ غیر کے مادے کا قطع قمع کر دینا ہی مد نظر ہے۔ — اس لیے کہ مقصودیتِ غیر حق
کی تجویز کی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلبہ ہواؤ ہو جس کے باعث مقصودیتِ
غیر مقصودیتِ حق سے مقابلے کی ٹھان لیتی ہے، بلکہ اس مقصود کو حاصل کرنے کو مرضی
حق تعالیٰ کے حصول پر ترجیح دی جاتی ہے۔ — اور اس طرح خسارتِ ابدی تک نوبت
پہنچتی ہے۔ — پس مقصودیتِ غیر کی مطلق نفی تکمیلِ ایمان کے لیے ضروری ہوئی تاکہ زوالِ
ایمان سے محفوظ رہ سکے .....

مکتوب (۵)، سیادت پناہ شیر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[تقدیر گویاں میں قید و نظر بندی کے زمانے
سے متعلق احوال و اذواق۔]

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

واضح ہو کہ جس وقت تک میں اللہ کی عنایت سے ۔۔۔ وہ عنایت جس نے بصورت جلال
غضب ظہور فرمایا ۔۔۔ نفس زنداں میں مجسوم و مقید نہ ہو گیا ۔۔۔ اُس وقت تک نہ تو ایمان
شہودی کے کوچہ تنگ سے بالکل آزاد ہوا، نہ کوچہ ہائے ظلال و خیال سے باہر نکلا۔ نہ شاہراہ
ایمان بالغیب پر آزادانہ گامزن ہو سکا نہ حضور سے غیب، عین سے علم اور شہود سے استدلال تک
کامل طریقے پر پہنچا، نہ بے شکل و بے ناموسی کے خوشگوار شربت اور خوارمی و سوامی کے مزے
مُرتے چکھ سکا، نہ طعن و ملامتِ خلق کے جمال سے کوئی حصہ حاصل کر سکا، نہ بلا و جنائے مردم
کے حسن سے بہرہ یاب ہوا ۔۔۔ نہ غزال کے ہاتھوں میں جس طرح میت بے حس و حرکت ہوتی ہے
اس طرح ترک ارادہ اختیار میں نے کیا، نہ آفاق و انفس کے رشتہ ہائے تعلق کو تمام و کمال توڑ سکا،
نہ تضرع و التجا، اثبات و استغفار اور ذلت و انکسار کی حقیقت کو حاصل کر سکا ۔۔۔ نہ استغنائے
حضرت جل جلالہ کی رفیع المنزلہ ترازو کا جو عظمت و کبریائی کے پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے، مشاہدہ
کر سکا اور نہ اپنے کو بندہ خوار و ذلیل و بے اعتبار، بے ہنر و بے اقتدار اور انتہائی احتیاج

ملہ اس سے پہلے زمرۃ المقامات سے اخذ کر کے آپ کے غمر حالات کو چکا ہول بہاں یوستانِ اختیار نہ کرے، اگر
اکبر آباد سے آپ سے متعلق جو ایک اور باتیں معلوم ہوئی ہیں ان کو کہتا ہوں ۔۔۔ حضرت مجدد نے ختمِ خلافت
سے مشرت فرما کر آپ کو کن ابرہان پور، متعین فرمایا ۔۔۔ آنحضرتؐ بانی کیم، بدشاہ نے آپ کو دارالخلافت
(آگرہ) کی صدارت فغنی کے منصب پر مقرر فرمایا کیا، اگر میں آپ کی مکات اور قاعدہ محمد صوفی پردہ میں واقع تھی
بہال اب مزار مبارک ہے ۔۔۔ آپ کی وفات ۱۸ صفر ۱۲۸۵ھ میں ہوئی ۔۔۔

میر نعمان مستودع وید بودہ ۔۔۔ مہرۃ تاریخ وفات ہے ۔۔۔

وافتقار والا معلوم کر سکا۔ — وما ابْرؤ نفسی ان النفس لا مأسرة بالسوء الا ما اخرجتم ربی
 ان ربی غفورٌ رحیم۔ — میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، بیشک نفس، بدی
 کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر اس وقت نہیں جبکہ میرا پروردگار میرا بنی کرے، بیشک میرا پروردگار
 بخشنے والا اور مہربان ہے۔ — اگر بعض فضل خداوندی سے فیوض و واہدات الہی اور اس کے عطیات
 و انعامات امتنا ہی، تراویح و پیہم اس محنت کدہ رقیہ خانے میں اس شکستہ خاطر کے شامل حال نہ ہوتے
 تو قریب تھا کہ معاملہ یاس و ناامیدی تک پہنچ جاتا اور رشتہ امید ٹوٹ جاتا، اللہ کا شکر ہے
 جس نے مجھے عین بلا میں عافیت دی اور نفس بھاکے اندر آرام کیا، نیز حالت مشقت میں میرے اوپر
 احسان فرمایا اور مجھ کو خوشحالی و تنگ حالی میں شکر کی توفیق بخش اور مجھ کو انبیاء کے متبعین اور اولیاء
 کے نقش قدم پر چلنے والوں اور علما و صلیا سے محبت رکھنے والوں میں کر دیا۔ — صلوات اللہ علیہ
 وعلیٰ آتہ الامنیاء اولاد وعلیٰ مصطفیٰ قیہم ثانیاً۔ —

مکتوب (۶) معارف آگاہ شیخ بدیع الدین سہارنپوری کے نام

[قلو گوا یار سے کالت قید و بند]

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ — تمہارا مکتوب جو شیخ فتح اللہ
 کی معرفت بھیجا تھا پہونچا۔ — بخدا و ملائمت خلق کی شکایت تم نے لکھی تھی۔ — (برادر م، یہ
 ملائمت خلق تو اس طائفہ و صوفیاء کا جمال ہے اور ان کے زندگار کا کھیل ہے، پھر باعث رنجیدگی
 کیوں ہو؟ فقیر جب اس قلعہ گوا یار میں دھکچکھا گیا، پہونچا تو شروع شروع میں غصوں ہوتا تھا کہ

اے آپ حضرت مجدد کے قید و غلام ہیں سے ہیں۔ آپ کے حالات میں سے اس جگہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بعد حصول خلافت
 آپ اپنے وطن الودھ سہارنپور تشریف لے آئے اور طالبان معرفت کی صلاح و تربیت میں مشغول ہو گئے کچھ عرصہ بعد
 حضرت نے آپ کو آگرہ جانے کا حکم دیا۔ یہ شہر دار السلطنت ہونے کی وجہ سے اس وقت خاص مرکزیت رکھتا تھا اور
 اب تک اس سلسلے کے خلفاء سے خالی تھا۔ حضرت نے تاکید فرمادی تھی کہ آگرہ میں پوری استقامت سے رہنا اور ہمارے
 حکم کے بغیر وہاں کہیں نہ جانا۔ یہ آگرہ پہونچے، حق خانی نے مقبولیت عام نصیب فرمائی، امرا و غریبا سب آپ کے فیوض
 (باقی بر صفحہ آئندہ)

طاہر خلق کے انوار مختلف شہروں اور بستیوں سے نکل کر سجا ہارے نورانی کی طرح پے درپے پہنچ رہے ہیں اور کام کو پستی سے اٹھا کر بلند سی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ — تم سالہا سال تربیت جانی کے ساتھ منازل طے کرتے رہے ہو اب تربیت جلالی کے ساتھ بھی قطع مسافت کرو اور مقام صبر بلکہ مقام رضا میں رہو۔ — جمال و جلال کو مساوی جانو۔ — تم نے لکھا تھا کہ ظہورِ فتنہ کے وقت سے (آپ کے قید میں جانے کے وقت سے) نہ ذوق باقی رہا نہ حال (اے بھائی) اچھا یہ تو یہ تھا کہ اب ذوق و حال دو چند ہو جاتا اس لیے کہ بھائے محبوب و فناے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے۔ — تعجب ہے کہ تم بالکل عوام ان اس کی سی باتیں کرتے ہو اور محبت ذاتیہ سے دور ہو گئے ہو (ایسی باتیں نہ کرو بلکہ) اس کے برخلاف، جلال کو جمال سے بڑھ کر سمجھو۔ — ایلام کو انعام سے زیادہ تصور کرو، اس لیے کہ جمال و انعام میں تو مراد محبوب ہماری اپنی مراد سے ملی چلی ہوئی ہے اور جلال و ایلام میں خالص مراد محبوب ہوتی ہے ہماری (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

برکات سے مستفیض ہوئے لیکن آپ سے یہ لغزش ہوئی کہ اپنے پیرو مرشد کی اجازت کے بغیر وہاں سے سہارن پور چلے آئے۔ یہ بات حضرت کو سخت ناگوار گزری۔ جب آپ کو ناگواری کا علم ہوا تو دوبارہ آگرہ کا قصد کیا اور حضرت کو اپنے ارادے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہاں کا صحیح وقت وہی تھا اب اگر تم جاتے ہو تو تم جانو تمہیں اختیار ہے۔ آپ کائناتِ اضطراب اس امید میں کہ شاید حضرت کی ناراضگی دور ہو جائے۔ دوبارہ آگرہ چلے گئے۔ اس دفعہ بھی شروع شروع خد کو بہتہ نصیب ہونچا لیکن اتفاق کی بات ایک دن وہاں کی جھاؤ لک کے چند اُچھڑے فوجی آپ کے پاس آئے آپ نے ان کی ذہنیت و صلاحیت کا لحاظ کیے بغیر ان کو فتنے کے ساتھ بعض محرکات پر نصیحت فرمائی جس کی وجہ سے ان میں بعض بدعصب آپ کے دشمن ہو گئے۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے بلند احوال و انکشافات عام لوگوں کے سامنے بیان کیے جو معاندین کے کافوں میں پہنچ کر فتنے کا باعث بن گئے۔ چنانچہ ایک زبردست فتنہ آپ کے خلاف برپا کر دیا گیا۔ اس فتنے کا اثر حضرت پر نہ ہو سکا اور بھائیگیر بادشاہ نے جو اس وقت تک طاقت و نفرا سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا حضرت کو طلب کر کے دینا پہنچائی اور قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ (ماخوذ از زبدۃ المقالات) آپ کی وفات ۱۰۴۲ھ میں ہوئی۔ دہر جہان تاب قلمی کو لفظ مولانا حکیم سید فخر الدین حسن رائے بریلوی۔

مراد کے خلاف — ابتلا و ایلام کا وقت جمال و انعام کے وقت سے اونچا ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے — زیارت حرمین شریفین کے متعلق تم نے لکھا تھا اس میں کون مانع ہے؟ — حسب اللہ و نعم الوکیل —

مکتوب (۱)، سیادت پناہ میر محب اللہ مانک پوری کے نام

[تخل ایذا کے خلق کے بیان میں]

بعد الحمد و تبلیغ الدعوات — واضح ہو کہ تمہارا مکتوب پہونچا، فرحت فراوان پہونچائی (دیکھو) مخلوق کی ایذا دہی اور دشمنی داروں کی زیادتی پر تحمل و صبر کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فاصبر كما صبر اولو العزم من المرسل ولا تستعجل لهم (آپ صبر کیجیے جس طرح علی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ اور کفایت کے لیے عذاب جلد طلب نہ کیجیے)

جس جگہ تم یقین ہو وہاں کی سکونت میں ٹھیکن شے تو یہی ایذا و جفا ہے — اور تم اس ٹھیکن شے سے بھاگتے ہو — ہاں بھائی پوشکر پروردہ (ناز پروردہ) ہوتا ہے وہ تاب و طاقت نکم نہیں رکھتا — مگر کیا کیا جائے۔

ہر کہ عاشق شد اگر چہ نازنین عالم است
نازکی کے راست آید باری باید کشید

تم نے لکھا تھا کہ اگر اجازت ہو تو الٹا آباد میں سکونت اختیار کر لوں (ابھی بات ہے انکپور کے علاوہ) کوئی دوسری جگہ تجویز کر سکتے ہو تاکہ وہاں جفائے خلق کی زیادتی سے بچ کر اطمینان کا سانس لے سکو۔ مگر یہ طریق نصحت ہے — طریق عزیمت، جفا و ایذا پر صبر و تحمل کرنا ہی ہے — اس زمانے میں فقیر برصفت غالب ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہے — اسی وجہ سے چند کلمات پر اکتفا کیا گیا — والسلام —

لے جس نے کو پوچھ عشق میں قدم رکھا وہ نازنین عالم ہی کیوں نہ ہو اس کی نزاکت نہیں بچے گی۔ اس کو تو بھو اٹھا نا ہی پڑے گا۔

مکتوب (۹) سیادت آب میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[درع و تقویٰ کے بیان میں]

بسم الله الرحمن الرحيم ————— اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا اَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ (رسول جو کچھ تمہیں حکم دیں اس کو قبول کر لو اور جس سے
منع کریں تم کو پس باز رہو اس سے اور اللہ سے ڈرتے رہو)

اس آیت میں تقویٰ کا ذکر بجا آوری اور پرمیزگاری مناسبت کے بعد کیا گیا ہے۔ یہاں
اشارہ ہے پرمیزگاری و تقویٰ کے اہتمام کی طرف ————— منوعات سے پرمیز کرنا اور باز رہنا ہی
حقیقت تقویٰ ہے اور دین کی اصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "تقویٰ
تھارے دین کی اصل بنیاد ہے" دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ "تقویٰ کے برابر کسی چیز
کو مت شمار کرو"..... (میرے نزدیک پرمیزگاری و تقویٰ کے اہتمام کی ————— واللہ اعلم
بالصواب وجہ یہ ہے کہ پرمیزگاری و تقویٰ وجود کے لحاظ سے بہت عام اور نفع کے لحاظ سے بہت زیادہ سہولت
کے پرمیز کرنا، اور باز رہنا بجا آوری احکام کے ضمن میں بھی پایا جاتا ہے ————— کسی امر کا بجا
لانا اس کی ضد سے بچنا اور رکن ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے ————— عوام والی بات کے
علاوہ بھی پرمیزگاری کا نفع بہت ہے، اس لیے کہ پرمیزگاری، خالص مخالفتِ نفس ہے۔ نفس
کے لیے اس میں کوئی حظ نہیں ————— بخلاف بجا آوری کے کہ اس سے نفس کبھی لذت یا بکھی
ہوتا ہے ————— اور جس چیز میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے اس میں شک نہیں کہ اس میں نفع بھی
زیادہ ہے اور یہ نجات کا قریب ترین راستہ ہے اس لیے کہ تکلیفات شرعیہ سے مقصود اصلی،
نفس کو مقہور کرنا ہے ————— کیونکہ نفس دشمنی حق تعالیٰ پر ڈھاتا ہوا ہے —————.....

مکتوب (۱۲) سیادت پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[دعا، ذکر، تلاوتِ قرآن اور نماز کے بیان میں]

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى ————— سیادت پناہ کا صحیفہ شریفہ وصول

اپنے اوقات کو ذکر الہی سے معمور رکھیں۔۔۔۔۔۔ ان کو یہ بھی چاہیے کہ تمھاری خدمت کو غنیمت جان کر تمھاری رضا جوئی میں رہیں تم بھی ان کی جانب زیادہ متوجہ رہو اور نرمی سے اپنی جانب متوجہ کرو نیز حسنات کی طرف دلالت کرو۔ والسلام

مکتوب (۱۳) سیادۃ پناہ میر حبیب اللہ مانک پوری کے نام

[اتباع شریعت اور متابعت پر طریقت کے بیان میں]

بسم اللہ الرحمن الرحیم ————— سیادت مآب برادر میر سید محب اللہ کا مکتوب شریف پہنچا۔ یاس ونا امید کی باتیں جو اضطراب و اضطراب کی وجہ سے لکھی ہوئی تھیں واضح ہوئیں — (سنو) ناامیدی کفر ہے پس امید وار رہنا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں رسوخ ہو جائے تو کوئی غم نہیں۔ (۱) صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت (۲) شیخ طریقت سے عقیدت و محبت اس کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں کہ ان دو عظیم باتوں میں سستی نہ آنے پائے اس کے بعد جو کچھ رکوتاہی ہو اس کا معاملہ سہل ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے۔ میں نے اس سے پہلے لکھا تھا کہ چونکہ تم سکونت ہائیت پور سے دل برداشتہ ہو اچھی بات ہے اللہ آبادی میں رہنے لگو ممکن ہے وہاں کارہنما مبارک ہو۔ تم برعکس سمجھے کہ میں تمھارے اللہ آباد جانے سے ناراض ہوں (لفظ مبارک نے بھی تمھاری کوئی رہنمائی نہیں کی اب بھی وہی بات لکھتا ہوں) اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آج کی رات یوں دکھائی دیا گو یا تمھارا سامان مانک پور سے اللہ آباد لے جایا جا رہا ہے۔ اب تم اللہ آباد ہی میں کوئی ایسی جگہ اختیار کر لو جو آرائش اور زینت زینت سے خالی ہو۔ اپنے اوقات، ذکر الہی سے آباد رکھو اور کسی سے (بلا ضرورت) کوئی تعلق نہ رکھو۔ بس ذکر نفسی و اثبات کا التزام رکھو اور اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے تمام مرادات نفس کو صحن سینہ سے باہر کر دو یہاں تک کہ سوائے ایک ذات کے کوئی مقصود و مطلوب اور محبوب نہ ہو۔ تم نے ادش و اوضاع طریق کو پہلے ہی اچھی طرح معلوم کر لیا ہے جہاں تک ہو سکے راہ تقلید کو ہاتھ سے نہ دو۔ تقلید شیخ طریقت اثرات رکھتی ہے اور شیخ طریقت کے خلافت کرنے میں خطرات کا سامنا ہے۔ زیادہ کیا لکھوں والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ

و علی آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ و التسلیمات اتمھا و اکملھا۔

مکتوب (۱۵) سیادت پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[لذتِ ایلام محبوب، اس کے انعام کی لذت سے]
[زیادہ ہے، غالباً قلعہ مگر ایسا سے]

الحمد لله و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ — سیادت پناہ میر محمد نعمان
کو واضح ہو کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ خیر اندیش دوستوں نے ہر چند میری رہائی کے اسباب اختیار
کرنے کی کوشش کی مگر سود مند نہ ہوئی خیر جو اللہ کرتا ہے اسی میں بہتری ہے۔ اس بات سے
اگرچہ بقیۃنا بے بشریت کچھ طال ہوا اور سینے میں کچھ تشنگی ظاہر ہوئی لیکن کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ
کے فضل و کرم سے وہ تمام رنجیدگی اور دل تشنگی خوشی اور شرح صدر سے بدل گئی —
اب یقین خاص سے سمجھ لیا کہ اس جماعت کی مراد جو کہ درپے آزار ہے، موافق مراد حق ہے، پس رنج و
دل تشنگی بیجا اور منافقانہ عوئے محبت ہے اس لیے کہ ایلام محبوب بھی اس کے انعام کی طرح محب کی
نظر میں محبوب و مرغوب ہے۔ محب جیسا کہ انعام محبوب سے لذت اندوز ہوتا ہے اسی طرح اس کی الم دہی
سے بھی لذت یاب ہوتا ہے بلکہ اس کی الم دہی میں زیادہ لذت پاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر حظ
نفس کا کوئی خائبہ نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ جو کہ جمیل مطلق ہے کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا
ہے تو لامحالہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اس شخص کی نظر میں جمیل بلکہ سبب لذت ہوتا ہے۔ چوں کہ اس
جماعت آزاد دہندہ کی مراد، موافق مراد حق ہے نیز ان کی مراد، اس مراد حق کے ظہور کا ایک درجہ ہے
اس لیے یقیناً ان لوگوں کی مراد بھی اپنی نظر میں مستحسن اور موجب لذت ہے۔ جو شخص منظرِ فضل محبوب ہو اس کا
فعل بھی، فعل محبوب کی طرح محبوب ہے۔ اور وہ شخص بھی اس حیثیت سے نظر محب میں پسندیدہ ہی ہوتا
ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جتنی جفا اس شخص مخالفت سے زیادہ مقصور ہوتی ہے اتنا ہی وہ مخالفتِ نظر محب
میں اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ شخص صورتِ غضبِ محبوب کی نمائندگی کرتا ہے اور راہِ طریقت کے
دیوانوں کا معاملہ ہے بھی کچھ اٹا ہی سا۔ پس اس شخص مخالفت کی برائی چاہتا اور اس سے ناراض
ہونا محبتِ محبوب کے منافق ہے کیونکہ یہ شخص فعلِ محبوب کا آئینہ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت

نہیں۔ جو لوگ درپے آزار ہو رہے ہیں وہ تو اپنی نظر میں تمام مخلوق کے مقابلے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں دوستوں سے کہہ دو کہ تنگیہائے سینہ کو دور کر دیں اور ان لوگوں سے جو آزار کی فکر میں ہیں بد دل نہ ہوں بلکہ ان لوگوں کے عمل سے لذت یاب ہونا چاہیے ہاں چوں کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا، التجا اور تضرع و زاری اچھی معلوم ہوتی ہے اس لیے مصیبت کو دور کرنے کی دعا اور سوالِ عفو و عافیت ضرور کریں اور میں نے جو (خلافت کو) صورتِ غضب کا آئینہ کہا ہے وہ اس لیے کہ حقیقتِ غضب تو دشمنانِ حق ہی کے حقے میں آتی ہے۔ دوستوں کے لیے بس غضب کی صورت ہی صورت ہے، حقیقت میں وہ ان کے لیے عین رحمت ہے۔ اس صورتِ غضب میں عجب کے لیے اتنے نفع رکھ دیئے گئے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ نیز اس صورتِ غضب میں جو کہ دوستوں کو عطا فرمائی جاتی ہے، وہ حقیقتِ جماعتِ منکرین کی خرابی مضمحل ہے اور یہ صورتِ غضب ان کے ابتلا و امتحان کا باعث ہوتی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے جو فرمایا ہے کہ "عارف کے لیے ہمت نہیں بلکہ اس کا مطلب تم نے دریافت کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمت جو دفعِ بلا کا قصہ کرے، عارف سے مسلوب ہے اس لیے کہ عارف جب بلا کو محبوب کی طرف سے سمجھتا اور مرادِ محبوب تصور کرتا ہے تو اس کے دفع کرنے کی کس طرح ہمت کرے اور اس کو دور کرنا کیسے چاہے؟ اگرچہ ظاہر میں تعمیلِ حکم کی غرض سے دعا و دفعِ زبان پر لاتا ہے مگر فی الحقیقت وہ کچھ نہیں چاہتا اور جو کچھ اسے پہنچتا ہے اس سے خوش ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی"

مکتوب (۱۶) مولانا احمد دینی (دیوبندی) کے نام

الحمد لله وسلاماً علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مکتوب شریف پہنچا تم نے لکھا تھا کہ میں

لے آپ دیوبند ضلع سہارن پور کے رہنے والے تھے زبدۃ المقامات میں آپ کے تذکرے کا عنوان شیخ احمد دینی ہے اس کے بعد یہ عبارت ہے "وہیں (دیوبند) موضع است از مقامات سہارن پور میان دو آب" شروع شروع میں حضرت مجددؒ کے حلقہ میں ہیں بھی ایک مدت تک رہ کر شرفِ تلمذ حاصل کر چکے تھے اس کے بعد برہان پور چلے گئے وہاں پر شیخ محمد ابن فضل اللہ قدس سرہ سے بیعت ہوئے اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر خلافتِ حاصل کی پھر آگرہ (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ) (۱۶)

اپنے اندر تو اس گرد و مویا کے احوال و مواجید اور علوم و معارف کچھ نہیں پاتا مگر اس کے باوجود
 دو شخصیتوں کو جو اس راہ کے طالب تھے طریقہ کی تعلیم دی تو وہ بہت متاخر ہوئے اور ان کے
 اندر عجیب و غریب حالات ظاہر ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے؟ واضح ہو کہ ان دو شخصیتوں کے احوال
 تمہارے احوال کا عکس ہیں جو ان کی استعداد کے آئینوں میں ظاہر ہوا ہے۔ وہ دونوں شخص
 اہل علم تھے ہذا انھوں نے اپنے احوال کو معلوم کر لیا اور تم کو بھی تمہارے حال مخفی کے علم حصول
 کا پتہ بتا دیا۔ بالکل اس طرح کہ جیسے کہ آئینہ کسی شخص کے کمال و غنیہ کو دکھاتا ہے۔ اور نظروں سے
 پوشیدہ خوبیوں کو واضح کر دیتا ہے۔ مقصود تو حصول احوال ہے، آگے رہا علم احوال وہ ایک دوسری
 نعمت ہے کسی کو یہ علم دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، اس کے باوجود وہ دونوں قسم کے سالک، ارباب
 ولایت ہوں گے اور قرب میں بھی مساوی ہوں گے۔ کسی کو علم ہو گا کسی کو نہ ہو گا یہ بات گردہ
 مویا کے نزدیک (قرب قریب) مسلم ہے اپنے احوال کے عدم علم سے غمگین نہ ہوں
 (بقیہ صفحہ گذشتہ)

اٹ حضرت مجدد اس وقت اگر سے میں مقیم تھے اس دریں موقع کو غنیمت سمجھ کر محبت اقدس میں رہے اور طریقہ نقشبندیہ
 اختیار کیا۔ جب حضرت مجدد نے میر محمد نوائی کو خلافت دے کر برائے پور رخصت کیا تو آپ کی رہائی بہت میر صاحب کے سپرد
 فرمائی آپ میر صاحب کی محبت میں خواجگان نقشبندیہ کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ میر صاحب کی خدمت میں رہنے کے
 بعد حضرت مجدد کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے انھوں نے بے پایاں سے نوازے گئے اجازت کی غلط منایت ہوئی۔
 آپ کی تاثیر کا عالم تھا کہ جب جد حصول اجازت دو طالبوں کو ذکر کی تلقین کی تو وہ دونوں جبرت انگیز طریقے پڑتاڑ ہوئے
 اور ان سے عجیب احوال کا ظہور ہوا یہ دیکھ کر آپ نے پیر و مرشد کو عرض کیا جس کے جواب میں یہ مکتوب گرامی آیا جس کا
 ترجمہ کیا جا رہا ہے آپ وقت تک اگر وہ میں طالبین معرفت کے افادے میں مشغول رہے دیکھیں جو آپ سے اخلاص
 مندی کا خلق رکھتے تھے آپ کو محال ہے گئے تھے، اہل بھی قبولیت مظہر حاصل ہوئی (ذبدۃ القامات) اس سے زیادہ حالات
 نہ معلوم ہو سکے اور نہ یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کہاں ہوئی اور مزار کہاں ہے؟ مہر جہاں تاب سے اتنا معلوم ہوا کہ آپ
 کے مریدوں میں ایک بزرگ شیخ پیر محمد جیندئی تھے جو ریاست جیند کے رہنے والے اور مالگیر کے مہمصر تھے
 مہر جہاں تاب کی عبارت ہے، شیخ پیر محمد جیند، شیخ احمد و بوبندی است، مہمصر مالگیر بادشاہ، نصیر جیند
 از سرکار صدارت انی المراء (مہر جہاں تاب علی)

اس کی کوشش کریں کہ احوال حاصل ہوں بلکہ احوال سے گزر کر احوال کے منقلب کرنے والے سے
 حاصل ہوں۔ اگر مریدوں کے واسطے کے بغیر علم احوال میسر نہیں ہوتا مت ہو بس اسی پر عمل
 کرو کہ ان مریدوں کے آئینوں میں دیکھ لیا کرو اور مظاہر کے راستے سے حصہ لو (ہیں) احوال مطلوب
 ہیں ان احوال کا علم اگر براہ راست میسر نہ ہوگا تو امید ہے کہ بالواسطہ ہی میسر ہو جائے گا۔ تم نے
 یہ بھی لکھا تھا کہ ”دوام آگاہی“ کا مطلب کیا ہے، ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ دل کر بعض مشاغل
 میں اس آگاہی سے غفلت محسوس ہوتی ہے، تشخیص آگاہی و دوام آگاہی فرمائی جائے؟ جاننا
 چاہیے کہ آگاہی سے مراد، حضور باطن ہے بجناب قدس خداوندی جل سلطانہ۔ علم حضوری
 کی طرح کہ دوام اس کو بھی لازم ہے کبھی تم نے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی وقت اپنے نفس سے غافل
 ہوا ہو اور اپنی ذات سے غفلت کی ہو۔ غفلت تو علم حصولی میں ہو سکتی ہے کیوں کہ وہاں علم و
 معلوم میں مغایرت ہے اور علم حضوری میں تو حضور در حضور ہے۔ اگرچہ نادان و بے وقوف آدمی
 اس حضوری سے دور و نفور اور حصولی پر فریفتہ ہوتا ہے۔ بس آگاہی کے لیے دوام لازم ہوا اور
 جو چیز دوام نہیں رکھتی وہ آگاہی نہیں ہے بلکہ مطلوب کی نگہ رانی ہے جس کو اشتباہ کی وجہ سے آگاہی
 سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کا دوام مشکل ہے کیونکہ اس کو علم حصولی سے مشابہت ہے جو کہ دوام سے
 بے بہرہ ہے.....

دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ سیادت پناہ برادر میر محمد نعمان کے حقوق تم پر بہت ہیں اور
 وہ تمہارے بلا اجازت چلے جانے سے ناراض ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بغیر کسی توقف کے ان کی
 خدمت میں پہنچو اور تلافی بخش کرو اگر ان کی اجازت سے گئے ہو تو کچھ مضاائق نہ تھا۔
 چاہیے کہ ان کی مرضی کے موافق عمل کرو اور کہیں جاؤ تو رخصت کی اجازت کے ساتھ جاؤ۔ زیادہ کیا
 لکھوں۔

مکتوب (۱۷) ایک ارادت مند اور نیک اعمال خاتون کے نام

[در بیان عقائد و ضمیمہ ترمیم بر عبادات شریعہ]

اشد کا شکر ہے جس نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ اسلام کی ہدایت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ جاننا چاہیے کہ حضرت حق جل مجدہ منعم حقیقی ہے، اگر وجود ہے تو اسی کی درگاہِ قدس کی بخشش ہے اور اگر بقا ہے تو اسی سرکارِ حقیقی کی عطیہ ہے، اگر صفات کا ملہ میں تو وہ بھی اسی کی رحمتِ شاطہ سے ہیں۔ زندگی، ولایتی، توالتائی، بینائی، شلوایی، گویائی یہ سب کی سب اسی دربار سے حاصل ہوئی ہیں طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کی مہربانیاں جو کہ حد و شمار سے باہر ہیں اسی کی درگاہ کے عطیے ہیں تنگی و شدت کو دور دہ کرتا ہے۔ اجابت دعا اور دفع بلا وہ کرتا ہے وہ ایسا رزاق ہے کہ اپنی کمال مہربانی سے بندوں کا رزق باوجود ان کے گناہوں کے بند نہیں کرتا وہ ایسا تبار ہے کہ اپنے و فوری عفو کی بنا پر بندوں کے ارتکابِ سیئات کے باوجود ان کا پردہ عزت چاک نہیں کرتا وہ ایسا حلیم ہے کہ بندوں سے مواخذہ کرنے اور ان کو (غلط اعمال کی بنا پر) عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا وہ ایسا کریم ہے کہ اپنے عمومی کرم کو دوست اور دشمن کسی سے باز نہیں رکھتا۔ اس کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالافضلت یہ ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور دارالسلام (جنت) کا راستہ دکھایا اور متابعتِ سیدالانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رہنمائی فرمائی۔ یہ متابعت وہ ہے جس سے حیاتِ ابدی اور تنعماتِ سرمدی واجبہ ہیں اور رضائے مولیٰ اور لقاِ رحمن ہی سے متعلق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور احسان سورج سے زیادہ ظاہر اور چاند سے زیادہ درخشاں ہیں بندوں کا کسی پر احسان کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قدرتِ حاصل ہونے سے ہے..... ادا ان بھی دانا کی طرح اس کا اقرار کرتا ہے اور غیبی بھی مثل ذکی کے اس امر کا معترف ہے۔

گر برین من زبان شود ہر موٹے یک شکر وے از ہزار نتوانم کرد
اس میں شک نہیں کہ عقل منعم کے وجوبِ شکر کا حکم دیتی ہے اور منعم کی تعظیم و توقیر کو لازم جانتی ہے پس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو کہ منعم حقیقی ہے (بدردِ جہاد و لئی) از روئے عقل واجب ثابت ہوا اور اس کی تعظیم و تکریم لازم ہوئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کمالِ تقدس و شہزادہ کے کے اندر ہے اور بندے نہایت تلوث کے اندر، لہذا انتہائی بے مناسبی کے باوجود ان کو

عہ اگر میرے جسم کا ایک ایک دو گنا زبان بن جائے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کا ہزاروں سے ایک حصہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔

کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کس چیز میں ہے اور اس کی تکریم کس امر میں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض امور کا اطلاق اس کی جناب اقدس پر کرنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ اطلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبیح ہوتا ہے۔ وہ تعظیم خیال کرتے ہیں اور دراصل تو ہین ہوتی ہے۔ وہ تکریم تصور کرتے ہیں اور حقیقت میں تحقیر ہوتی ہے، پس جب تک اس کی تعظیم و تکریم کا طریقہ اسی کی جناب اقدس سے حاصل نہ ہو وہ تعظیم و تکریم اس کے شکر کے لائق اور اس کی عبادت کے قابل نہ ہوگی..... اس کی تعظیم و توقیر کا طریقہ جو اسی کی جناب سے ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بھی شریعتِ حقہ ہے اس کے لانے والے پر درود و سلام — اگر تعظیم قلبی ہے تو وہ اسی شریعتِ حقہ میں ظاہر کی گئی ہے اور اگر شنائے لسانی ہے تو بھی یہیں سے اس کی دلیل لائی گئی ہے۔ اعمال و افعال جو ارجح کو بھی تفصیل کے ساتھ صاحبِ شریعت نے بیان فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی منحصر ہے شریعت کے احکام کی ادائے گی پر از روئے قلب، از روئے قالب، از روئے اعتقاد از روئے عمل ہر حیثیت سے — اور ہر قسم کی وہ تعظیم و عبادت خدا جو ادائے شریعت ادا کی جائے قابلِ اعتماد نہ ہوگی..... پس بیان نہ کر کے پیش نظر، عمل، مطابق شریعت، عقل کی رو سے واجب ٹھہرا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ادائے شکر مستم حقیقی، بغیر شریعت پر عمل کیے محال ہے — اور شریعت دو سبز کھتی ہے اعتقادی اور عملی، اعتقادی، اصولِ دین سے ہے۔ اور عملی، فروغِ دین سے ہے۔ جس کا اعتقاد صحیح نہیں وہ نجات والوں میں سے نہیں اور عذابِ آخرت سے خلاصی اس کے حق میں تصور نہیں، البتہ جس کے پاس عمل صالح نہیں وہ احتمالی نجات رکھتا ہے، اس کا معاملہ مثبت حق تعالیٰ کے سپرد ہے وہ اگر چاہے تو معاف فرادے اور چاہے تو بقدر گناہ عذاب دے۔ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ بد اعتقاد کے ساتھ مخصوص ہے اور منکر ضروریات دین تک ہی محدود ہے عمل صالح نہ رکھنے والا (اور بُرے عمل والا شخص) اگرچہ معذّب ہو گا لیکن نار میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کے حق میں نہیں ہے (اس کے بعد ایک مفصل و مبسوط عقائد نامہ ہے۔)

مکتوب (۱۸) سیادت پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[ماسوا سے بے شک اور محبت طالبان حق کی ترفیب (انداز تحریر میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکتوب بھی بحالت قیدہ نظر بند ہی لکھا گیا ہے۔)]

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہر حال میں ہمیشہ، خوشحالی میں اور تنگ حالی میں بھی۔۔۔۔۔ صحیفہ شریفہ مع ہدیہ جو سلیمان کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہر نچا جزاکم اللہ خیرا۔۔۔۔۔ تم نے لکھا تھا کہ اس سفر (سفر آگرہ) سے مقصود، بعض مقاصد کا حاصل کرنا تھا جن کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ تم کو حصول مقصد کا امیدوار رہنا چاہیے۔ (قرآن مجید میں ہے) فَإِنْ مَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا (جنگ دشواری سے متصل آسانی ہے بیشک دشواری سے متصل آسانی ہے)۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ایک عسروئیس پر ہرگز غالب نہ آئے گا، یعنی قرآن کی اس آیت میں ایک عسرت کے ساتھ دوئیس بتائے گئے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ حالت عسرت (دشواری) سے ضرورت تبدیل ہوگی، اپنے ہوناک حالات کو کیا لکھیں اور کیوں دوستوں کو بے مزہ اور بے طعت کر دیں۔۔۔۔۔ پھر بھی خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عین بلا میں عافیت (نصیب) ہے۔۔۔۔۔ وہ ذات پاک اور منزہ ہے جس نے ضد بین (بلا اور عافیت) کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔۔۔۔۔ ایک دن فقیر، تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا تلاوت کرتے کرتے، یہ آیت آمِ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَآخَوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَّاقَتْ فَتَمُوهُنَّ وَأَتَّجَّارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَ مَا ذَرَكْتُمْ أَنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ (کہہ دیجئے اسے رسول اگر تم کو تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتے دار اور وہ رسول جن کو تم نے کیا ہے اور وہ تجارت جس کی کسادبازاری کا تم کو خوف ہے اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو (یہ سب چیزیں)، زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عقوبت نازل کرے۔۔۔۔۔ اور اللہ ناسخ لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا) اس آیت کے پڑھنے پر گریہ و زاری کا غلبہ ہوا اسی اشارہ میں اپنے حال کا جائزہ لیا تو میں نے اندازہ

دگایا کہ میں اس آیت میں ذکر کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کے اندر گرفتار نہیں ہوں اور اپنے دل میں یہ جذبہ پایا کہ اگر یہ تمام چیزیں تلف و ہلاک ہو جائیں تب بھی ایسے امر کو روا نہ رکھوں گا جس کا کرنا شریعت میں منکر و قبیح ہے — اور اس امر کو ان امور مذکورہ (خدا اور رسول اور جہاد وغیرہ) پر اگرگزاتر ترجیح نہ دوں گا۔

علاوہ اس کے یہ بات لکھنی ہے کہ چونکہ ہمارے دوست (طالبین) خدا کے واسطے ہم سے صحبت و ہم نشینی رکھتے ہیں اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح رکھیں اور ان کے احوال ظاہر و باطن سے خبردار رہیں — مشہور حدیث قدسی ہے **يَا دَاوُدُ اِذَا دَرَايْتَ رِطَابًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا** (اے داؤد! جب تم ہمارا کوئی طالب دیکھو تو اس کی (دینی، خدمت کرو)۔

اس تحریر کے بعد تم دوستوں کی طرف اس سے زیادہ توجہ کرنا جتنی سابق میں توجہ کرتے تھے۔

بے پرواہی اور تغافل کو بالکل روا نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارے حق میں سلامتی، عافیت، ثبات قدمی، استقامت دین، زیادتی توفیق اور حسن عاقبت مطلوب ہے۔ والسلام

مکتوب (۱۹) سیادت پناہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام (بزبان عربی)

[صبر و رضا کے باب میں بحالت قید و بند]

اللہ رب العالمین کی حمد ہے ہر حال میں خواہ خوشحالی ہو یا تنگ حالی، خواہ عافیت ہو خواہ بلا۔ حکیم کا فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مصیبت سے، ہماری بہتری کا ارادہ فرمایا ہو (چنانچہ اُس کا ارشاد ہے) **عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُوَ اَشْيَا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَّعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** (بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے اور (اسی طرح) بعید نہیں کہ تم پسند کرو ایک چیز کو حالانکہ وہ بُری ہو تمہارے حق میں بس (حقیقت حال اور انجام کار) اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے)۔ اُس کی بھیجی ہوئی بلا پر صبر کرو اور اس کے فیصلے پر راضی رہو۔ اُس کی اطاعت پر ثبات قدم رہتے ہوئے اُس کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اُسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِیْہَا کَرِبَتْ**

اَيُّدِيْكُمْ ذُوْ عَظْمٍ كَثِيْرٌ — (یعنی جو مصیبت تم کو پہونچتی ہے وہ تمہارے (غلط) اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی خطاؤں سے تودرگزر فرماتا رہتا ہے) پس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اس کی جناب میں استغفار کرو ان اعمال کے متعلق جو تمہارے ہاتھوں نے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کو مانگو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے اور حتی الامکان تکلیف و مشقت سے بچو کیونکہ جو تکلیف و مشقت برداشت نہ ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور حتی الوسع اس سے دور رہنا انبیاء علیہم السلام کی عادات سے ہے۔ درہم بھارہ حال سو) ہم تو عین بلا میں مع العافیت ہیں۔ پس اللہ کی حمد ہے اور اس کا شکر ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَعَلٰی مَا تُرْمِیْنَ اَتَّبِعَ الْهُدٰی وَالتَّزَمَ مَنَابِعَ الْمُنٰطِقِ عَلَیْہِ
وَعَلٰی الْاَلٰہِ الصَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِیْمٰتِ الْعَلٰی۔

مکتوب (۲۰) مولانا امان اللہ کے نام

[بند تہمتی کے بیان میں]

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفٰ — برادر مخمخ امان اللہ کا خط ملا۔ احوال و مہاجریت جو لکھے تھے اُن سے آگاہی حاصل ہوئی — تم سے تو ان (مور) (احوال و مہاجریت) سے زیادہ کی توقع ہے — جو کچھ عطا فرمائیں وہ ادب اور احسان مندی کے ساتھ قبول کر لیں چاہیے — مگر تضرع و زاری اور التجا اور انکسار کے ساتھ ہل سن مزید کا غرہ لگاتے ہوئے طلب مزید اور سوالی مقام بلند کرنا چاہیے — احکام شرعیہ کی بجا آوری کا خوب اچھی طرح اہتمام کیا جائے اس لیے کہ شریعت پر استقامت ہونا حالات کے صحیح ہونے کی دلیل ہے — عالم مثال کے واقعے کی جو تعبیر لکھی تھی وہ ٹھیک ہے — حقیقت امر اللہ کے سپرد ہے — چونکہ تم ہماری صحبت میں بہت رہے ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری نظر بھی بہت بند واقع ہوئی ہے (اس لئے تم کو یہ نصیحت ہے کہ اب) تم بچوں کی طرح اخروٹ اور انگوٹھ خشک پر مائل نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ بلند تہمتی کو پسند کرتا ہے .....

مکتوب (۲۲) "مقصود علی تبریزی کے نام

[اس بیان میں کہ نجاست مشرکین سے مراد ان کا خبث باطل]
اور سوا اعتقاد ہے نہ ان کا نجس العین ہونا

الحمد لله وسلامه علی عبادہ الذین اصطفیٰ ——— خداوند با شرفیت آثار اباہ معلوم نہ ہوگا
کہ تفسیر حسینی کے بھیجنے سے تمہارا مقصود کیا تھا۔ صاحب تفسیر حسینی (کمال الدین حسین واعظ کاشفی) نے
تو یہ آیت کریمہ انما المشرکون نجس کی تفسیر ہو، فقہ ائمہ حنفیہ کی ہے اور نجاست مشرک سے ان کی نجاست
باطنی اور بد اعتقاد سی مراد لی ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ "مشرکین نجاست ظاہری است پر ہیز
نہیں کرتے۔۔۔ اور یہ بات تو بہت سے اہل اسلام میں بھی آج کل موجود ہے کہ وہ نجاست
ظاہری سے پرہیز نہیں کرتے، اس لحاظ سے بہت سے عوام اہل ایمان اور کفار کے درمیان کوئی خاص
فرق نہیں ہے پس اگر کسی کا نجاست سے پرہیز نہ کرنا اس کی نجاست کا سبب بن جائے تو پھر معاملہ
بہت تنگ ہو جائے گا اور اسلام میں تنگی ہے نہیں۔۔۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے جو ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ مشرکین مانرگ نجس العین ہیں، اس قسم کے اقوال شاذ ہیں
اور اکابر دین سے بہت منقول ہیں ان کی تائید کی تو جہ کی جاتی ہے۔۔۔ بھلا وہ نجس العین کیسے
ہو جائیں گے جب کہ سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے یہاں کھانا تناول فرمایا ہے اور
ایک مشرک کے برتن سے وضو فرمایا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایک نصرانیہ
کے برتن سے وضو کیا ہے۔۔۔ اگر یہ کہا جائے کہ آیت کریمہ انما المشرکون نجس — ہو سکتا ہے
کہ بعد کو نازل ہوئی ہو اور (پہلے علمد آمد کی) ناسخ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ کہہ دینا کافی
نہیں کہ "ہو سکتا ہے بعد کو نازل ہوئی ہو" بلکہ بعدیت کا ثبوت ہٹا کر تا ہو گا تا کہ دعویٰ نسخ صحیح
ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ مقابل کو گنجائش ہے کہ وہ تاخر کو (بلا ثبوت) تسلیم نہ کرے اور اگر یہ مان
بھی لیا جائے کہ یہ آیت بعد میں اترتی ہے تب بھی حرمت کو ثابت کرنے والی نہ ہوگی۔۔۔ اور
نجاست سے مراد خبث باطنی ہی ہو گا اس لیے کہ یہ بات منقول ہے کہ کوئی پیغمبر کبھی کسی ایسے امر کا
ترکب نہیں ہوا جو آخر کار اس کی شریعت میں ایسی نبی کی شریعت میں درجہ حرمت تک پہنچا ہو

(یعنی) آخر میں وہ حرام ہو گیا ہو اگرچہ از تکاب و عمل کے وقت مباح ہو۔ شراب کو دیکھو جو کہ اول مباح تھی اور آخر میں حرام ہوئی۔ کسی پیغمبر نے اس کو نہیں پیا۔ اگر مشرکوں کا مال کا در نجاست ظاہری قرار پاتا اور وہ نجس العین ہوتے تو سرور دین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں کو ہاتھ تک نہ لگاتے چہ جائیکہ ان سے آب و طعام کو استعمال فرمائیں۔ علاوہ ازیں نجس العین ہر وقت نجس العین ہے اس میں اباحت سابقین و لاحقین کی گنجائش ہی نہیں اگر مشرک، نجس العین ہوتے تو چاہیے تھا کہ ابتدا ہی سے ایسے ہوں اور اکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم (شروع ہی سے) اس کے مطابق ان سے معاملہ فرماتے ان کے برتنوں سے بھی پرہیز فرماتے) جب ایسا نہیں ہوا تو وہ نجس العین بھی نہیں۔ پھر یہ بھی تو ہے کہ دین میں تشکی و دشواری نہیں رکھی گئی۔ تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ ان کی نجاست کا حکم لگانا اور ان کو نجس العین قرار دینا مسلمانوں کے حق میں کس قدر تشکی و دشواری پیدا کرنا ہے۔

ائمہ حنفیہ کا منہ بن احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے چٹکارے کی ایک راہ نکال دی ہے اور از تکاب حرام سے بچایا ہے۔ نہ کہ اُلٹا ان پر طعنہ کسا جائے اور ان کے ہنر کو عیب شمار کیا جائے۔ مجتہد پر اعتراض کا کیا موقع ہے اس کی خطائے اجتہادی بھی ایک درجہ ذواب رکھتی ہے اور اس کی تقلید بصورت خطائے اجتہادی بھی موجب نجات ہے۔

لوگ کفار کی اشیاء خوردنی و نوشیدنی کی حرمت کے قائل ہیں اذہم سے عادت مال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں خصوصاً لکھنؤ و دہلی میں کہ یہاں یہ مجبوری بہت زیادہ ہے۔ یہ مسئلہ عموم بلوئی کا حکم رکھتا ہے ایسے مسلوں میں احتیاط یہی ہے کہ کسی نہ کسی مجتہد کے قول پر ہل و آسان بات کا فتویٰ دیا جائے۔ چاہے وہ اپنے مسلک فقہی کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** (اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا)۔ دوسری جگہ فرمایا ہے **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ** (خفیف واقع ہوا ہے)۔ (خواہ مخواہ سخت فتویٰ دے کر) مخلوق خدا کو تسلی میں ڈالتا اور پریشان کرنا حرام ہے اور حضرت حق جل مجدہ کے نزدیک غیرت بیدہ فعل ہے۔

لے حضرت مجدہ نے یہ جو اصول بات بیان فرمائی ہے۔ اس میں ہمارے بحاب فتویٰ کے بے بڑی روشنی ہے، ضرورت ہے کہ اس بات کو دوسرے صفحہ پر،

شافعیہ بعض ایسے مسائل میں جن میں حضرت امام شافعیؒ کے یہاں (کچھ سختی ہے) مذہب حنفیہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرتے ہیں۔۔۔ مثلاً معصرت رکوٰۃ کے بارے میں امام شافعیؒ کے نزدیک یہ ہے کہ رکوٰۃ کی رقم تمام اقسام معصرت رکوٰۃ میں تقسیم کرنا چاہیے اُن معصرت میں سے ایک موفتہ القلوب (جن کی تالیف قلب مد نظر ہوتی ہے) بھی ہیں اور یہ قسم اس وقت منقود ہے لہذا علماء شافعیہ نے مذہب حنفیہ کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور یہ کافی سمجھا ہے کہ ان مستحقین رکوٰۃ کی اقسام میں سے کسی ایک قسم کو رکوٰۃ دیدی جائے۔۔۔ مشرکین اگر بخیر ہوں تو اس سے لازم آتا ہے کہ، ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہوں (حالانکہ ایسا نہیں ہے) پس معلوم ہوا کہ اُن کی نجاست خباثت اعتقاد کی بنا پر ہے اور یہ نجاست (ایمان لانے سے) زائل ہو سکتی ہے اور یہ نجاست، باطن تک ہی محدود ہے اور محل اعتقاد و صحت) باطن ہے۔۔۔ نجاست درونی کا طہارت بیرونی سے کوئی تضاد نہیں (نجاست باطنی، طہارت ظاہری کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے) اور یہ ایک ایسی موٹی بات ہے کہ ہر خاص و عام جانتا ہے۔۔۔ اور یہ بھی ہے کہ آیہ کریمہ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ عَالٍ مُّشْرِكِينَ کی خبر دیتی ہے خبر میں اناجیت و فسوخیت کا کوئی دخل نہیں ہے نسخ تو انشاء حکم شرعی (ادامہ و فواہی) میں ہوتا ہے نہ کہ کسی شے کی خبر دینے میں۔ پس ایسا مطلب لینا چاہیے کہ مشرکین ہمہ وقت نجس قرار پائیں۔۔۔ اور (یہ جب ہو گا کہ) نجاست سے مراد نجاست و نجاست اعتقاد ہو (نہ کہ نجاست ظاہری) تاکہ دلائل میں تعارض نہ ہونے پائے اور مشرکین کا کسی شے کا بھود پنا ممنوع نہ ہو

ایک روز اس فقہ نے یہ آیت، اطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم (اہل کتاب کا زبحہ تمہارے لیے حلال ہے) (تمہاری موجودگی میں) اس کشف کے سلسلے میں پڑھی تھی تم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہاں طعام سے مراد گیہوں، چنا، مسور (وغیرہ غلہ) ہے اگر اس توجہ کو اہل عرف (ماہرین عرف) اپن کریں تو کیا مضائقہ ہے لیکن انصاف کی ضرورت ہے۔۔۔ اس تکلیف دہی اور اس (حاشیہ منور گذشتہ)

جن معاصات میں تغیرات کی وجہ سے امت کو سخت تنگی پیش آ رہی ہے اور بعض دوسرے آئمہ مجتہدین کے مسلک کو اختیار کر کے تنگی دور ہو سکتی ہے۔ ان پر حضرت مجددؒ کی اس رہنمائی کی روشنی میں غور کیا جائے۔۔۔ عمدہ منظور نہائی

طولی کلام سے مقصود اصلی یہ ہے کہ مخلوق پر رحم کرو، مشرکین کے حق میں عظیم نجاست کا حکم نہ لگاؤ
اہل اسلام کو، اختلاط کفار کی وجہ سے جس کے بغیر چارہ کار نہیں بنس نہ جانوسلمانوں کے کھانے
پینے کی چیزوں سے وہی نجاست کی بنا پر اجتناب نہ کرو اور اس (بیجا) اجتناب و احتیاط کو حقیقاً
نہ سمجھو بلکہ اس مسئلے میں احتیاط تو ترک احتیاط ہی میں ہے۔۔۔۔۔ زیادہ کیا تکلیف دوں۔۔۔۔۔
انڈ کے پیش تو گنتم غمِ دل تر سیدم کو دل آرزو دشواری ورنہ سخن بسیار است

والسلام

مکتوب (۲۳) خواجہ ابراہیم قبادیانی کے نام

آ اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنی ذات و صفات
اور اعمال پسندیدہ و ناپسندیدہ کی اطلاع دی ہے عقل کو اس بارے میں کوئی دخل نہیں ہے۔

تمام حیرت انگیز اشہ کے لیے ہے جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے انعام فرمایا اور دین اسلام
کی طرٹ رہنمائی فرمائی اور ہم کو اُمتِ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل فرمایا۔
(د واضح ہو کہ) انبیاء علیہم السلام، تمام اہل عالم کے لیے رحمت ہیں کیونکہ حضرت حق سبحانہ
و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی خبر انہیں بزرگوں کے ذریعے ہم ناقص عقل اور کوتاہ علم انسانوں
کو دی ہے اور اپنے کمالات ذاتیہ و صفاتیہ پر ہماری فہم کوتاہی کے مطابق اطلاع بخشی ہے، نیز
اپنی پسندگی اور ناپسندیدگی میں امتیاز قائم کر کے ہمارے منافع دُنوی و اُخروی کو ہماری ضرورتوں
سے متاثر فرمایا۔۔۔۔۔ اگر ان بزرگوں (انبیاء علیہم السلام) کے وجود شریف کا واسطہ درمیان
میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں، اثباتِ صانعِ حقیقی میں عاجز ہو جاتیں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات
کا اور اس کرنے میں ناقص و قاصر ثابت ہوئیں (دیکھو، قدائے فلاسفہ (حکما، یونان، جو اپنے
آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ ٹنکر صانع تھے۔۔۔۔۔ اور چیزوں کو اپنی یو تونی کی وجہ سے دہر رہا،

میں نے اپنی غمِ دل تیرے سامنے تمہارا بیان کیا جس نے تیرے رنجیدہ ہونے کا ثبوت ہوا اور نہ کہنے کے لیے
ابھی اتنی بات کہانی ہے۔۔۔۔۔

کی طرف منسوب کرتے تھے۔ نرود بادشاہ کا بچا دلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے خالق ارض و سما کے اثبات میں ہوا تھا جو مشہور ہے اور قرآن میں مذکور ہے۔ — فرعون کج بخت کہتا تھا کہ مَا عَلِمْتُ لَٰكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا) نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا ہے لَيْسَ إِلَٰهُكَ إِلَٰهًا غَيْرِي (لا جہلتک من المسموین) (اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو تم کو ضرور بالضرور قید خانے میں ڈال دوں گا) پھر یہی بد قسمت فرعون اپنے وزیر، پاتان سے کہتا ہے — يَا هَامَانَ بْنَ لَٰئِي صَرِّحًا نَعْبُدُ إِلَٰهًا مُّشَبَّهًا بِالْإِنْسَانِ فَأَظْلَمُ لِيَ الْإِلَٰهِ مُوسَىٰ وَآلِيهِ لَٰكُنْتُمْ كَافِرًا۔ — (اے ہامان تو میرے واسطے ایک بلند عمارت بنوا، شاید میں آسمان تک جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر وہاں جا کر موسیٰ کے خدا کو جھانکوں۔ اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں)۔ —

میرا حاصل کلام یہ ہے کہ محض عقل اس دولت عظمیٰ (توحید) کے اثبات میں قاصر و کوتاہ ہے، اور بغیر ہدایت انبیاء علیہم السلام کے دولت خاندان توحید کا سراغ نہیں مل سکتا۔ — بے درپے انبیاء علیہم السلام کی تشریع آدری سے جب ان حضرات کی دعوت الی اللہ — جو کہ خالق زمین و زماں ہے (یعنی اُس معبود حقیقی کی طرف دعوت) شہرت پا گئی اور ان بزرگوں کی بات اونچی اولہ کلمہ بلند ہوا پھر تو ہر زمانے کے کم عقل جو کہ ثبوت صانع میں تردد و شک رکھتے تھے اپنی بدعتی اور غلطی پر مطلع ہو کر بے اختیار وجود صانع کے قائل ہو گئے اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگے۔ — یہ توحید ایک ایسا نور ہے جو انوار انبیاء سے حاصل ہوا ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے دسترخوان سے بروئے کار آئی ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ان انبیاء پر قیامت تک بلکہ ابد الابد تک۔ — اسی طرح تمام سماوی حقائق، بلیغ انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں بشکلا وجود صفات کمال واجب تعالیٰ بعثت انبیاء، عصمت ملائکہ، حشر و نشر، جنت و دوزخ کا وجود، اور جنت میں دائمی عیش و راحت، دوزخ میں دائمی عذاب، اور ان چھ عقائد جن کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ — عقل ان باتوں کے ادراک سے قاصر ہے اور ان بزرگوں (انبیاء علیہم السلام) سے نئے بغیر ان چیزوں کے ثابت کرنے میں عقل ناقص و غیر مستقل ہے۔ — جس طرح عقل کا راستہ حسی ظاہری کے راستے سے اونچا ہے کہ جس بات کا ادراک، حواس ظاہری سے نہیں

ہو سکتا عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے اسی طرح، طریقہ نبوت، طریقہ عقل سے بلند و بالا ہے۔ جو بات عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی نبوت کے توسل سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ — شخص اثبات معرفت حق کے لیے راہ عقل کے لو پر اور کوئی راستہ نہیں ماننا وہ درحقیقت، طریقہ نبوت کا منکر ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت کی مخالفت کرتا ہے۔ — پس وجود انبیاء کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تاکہ وہ — شکر منعم حقیقی کی طرف جواز روئے عقل واجب ہے۔ — ہماری رہنمائی کریں — اور تعظیم منعم حقیقی کا طریقہ — جو کہ علم و عمل سے تعلق رکھتا ہے، ہم پر ظاہر فرمائیں — اس لیے کہ جو طریقہ تعظیم، خود اللہ تعالیٰ کے پاس سے حاصل نہ ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہونے کے لائق نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل انسانی اس طریقہ تعظیم کو براہ راست خود معلوم کرنے سے عاجز ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غیر تعظیم کو تعظیم سمجھ بیٹھتا ہے اور حمد سے بچو کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ — حق جل مجدہ کی تعظیم کا طریقہ حاصل کرنے کا راستہ طریقہ نبوت پر موقوف اور تبلیغ انبیاء پر منحصر ہے۔ — ربا دلیا، کا الہام یہ بھی انوار نبوت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ الہام، متابعت انبیاء کے فیوض و برکات میں سے ہے۔ — اگر عقل اس معاملہ میں کفایت کرتی تو فلاسفہ یونان، جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدا و پیشوا قرار دیا ہے۔ — ضلالت گمراہی کے میدان میں سرگرداں نہ ہوتے اور حق تعالیٰ کو سب لوگوں سے زیادہ ہی پہچانتے لیکن حال یہ ہے کہ ذات و صفات واجب کے بارے میں سب انسانوں سے زیادہ جاہل یہی فلاسفہ یونان ہیں کیونکہ انہوں نے حق سبحانہ تعالیٰ کو بے کار و معطل جانا ہے اور صرف ایک چیز (یعنی عقل فعال) کے علاوہ اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرتے اور عقل فعال بھی ان کے نزدیک اختیاری طور پر نہیں، پس یوں ہی اضطراری طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے بن گئی ہے۔ — یہ عقل فعال انہوں نے اپنی طرف سے تراشی ہے اور وہ تمام حوادث و واقعات کو خالق ارض و سما سے بے تعلق رکھ کر — عقل فعال کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اثر کی نسبت بجائے موثر حقیقی (جل مجدہ) کے عقل فعال کی طرف کرتے ہیں۔ — ان فلاسفہ کے نزدیک معلول، علت قریبہ کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ علت بعیدہ کو معلول کے حاصل ہونے میں موثر ہی نہیں جانتے اور اپنی جہالت کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف اشیاء کی نسبت نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا کمال تصور کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کی تقطیل

(بیکاری) کو ہی تعظیم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ حضرت حق جل مجدہ (قرآن میں) اپنے کو خالق سموات و ارض کہہ کر سراہتے ہیں اور اپنی مدح ربّ الشرق والمغرب کہہ کر فرما رہے ہیں۔ ان نادانوں کو اپنے زعم فاسد میں حق تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے اور اس ذات اقدس سے نیاز مندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ مضطرب و احتیاج کے وقت عقلِ فعال ہی کی طسوت رجوع کریں اور اسی سے اپنی حاجت پوری کرایا کریں کیونکہ وہ تمام معاملات کو اسی کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ عقلِ فعال بھی ان فلاسفہ کے گمان میں مضطرب اسی طور پر حوادثِ پرمیہ صادر کرتی ہے خود مختار نہیں، لہذا اس بے چاری سے حاجت چاہنا بھی غیر معقول بات ہوگی (اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے) "مکرہین کا کوئی بھی ناصر و مددگار نہیں"۔ یہ عقلِ فعال آخر ہوتی کون ہے؟ جو اشیاء کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں۔ اس عقلِ فعال کے نفس وجود اور ثبوت ہی میں ہزاروں شبہات موجود ہیں اس لیے کہ عقلِ فعال کا کا تحقق و حصول ایسے غلط مقدمات پر موقوف ہے جو فلاسفہ کی طبع کا ہی کا بہترین نمونہ ہیں اور جو اصولِ حقہ اسلام کے قواعد کی رو سے (قطعی) ناتمام و ناقص ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو اشیاء کو قادرِ مختار جل مجدہ سے بے تعلق قرار دے کر اس طرح کے ایک امیر مومنون (عقلِ فعال) کی طرف منسوب کر دے۔ بلکہ اشیاء کو بھی اس بات سے انتہائی شرم عسوس ہوتی ہے کہ وہ فلسفی کی من گھڑت عقلِ فعال کی طرف منسوب ہوں۔ اشیاء اپنے نابود ہونے کو پسند کریں گی اور ہرگز اپنے وجود کو نہ چاہیں گی اس بات کے مقابلے میں کہ وجود کی نسبت، موسطائی اور فلسفی کی من گھڑت عقلِ فعال سے کی جائے اور اس طرح وہ قدرتِ قادرِ مختار کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم رہیں۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً فَخَرُجْ مِنْ أَهْلِ هَيْمَمٍ إِنَّ يَفْقَهُ لَوْنَهُ إِلَّا كَيْدًا — (ان شکرین کی زبانوں سے جو بات نکل رہی ہے بڑی سخت ہے۔ یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں)۔ کفار دارالحرب، باوجود بُت پرستی، ان فلاسفہ سے اچھے ہیں کہ وہ تنگی و پریشانی میں حضرت حق کے سامنے ہی التجا کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ایک وسیلہ شفاعت قرار دیتے ہیں (اگرچہ ان کی بھی بُت پرستی اور بتوں کے ساتھ یہ عقیدہ سراسر لغو و باطل اور شرک ہے)۔ یہ بات

عجیب تر ہے کہ (ان نادانیوں کے باوجود) ایک جماعت ان نادانوں کو حکماء قرار دیتی ہے اور حکمت کے ساتھ منسوب کرتی ہے حالانکہ ان کے اکثر احکام جھوٹے اور مخالف کتاب و سنت ہیں، خصوصاً الہیات کے اندر جو کہ بہت ہی اعلیٰ اور روشن تر مقصد ہے۔

ان نادانوں پر جن کے جتنے میں سراسر جہل مرکب آیا ہے، حکماء کا اطلاق آخر کس اعتبار سے کیا جاتا ہے؟ شاید استہزاء اور مذاق کے طور پر ان کو حکماء کہا جاتا ہو، یا جس طرح نابینا کو بینا (اور برقوق کو عقلمند) کہہ دیتے ہیں ان بے حکمتوں کو بھی حکماء کہہ دیا جاتا ہو۔ — (ان برقوقوں (حکماء) میں ایک جماعت ایسی ہے جس نے طریقِ انبیاء علیہم السلام کو لازم قرار دیے بغیر اُن صوفیہ الہیہ کی تقلید میں جو کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کے تتبع رہے ہیں طریقِ ریاضت و مجاہدہ کو اختیار کیا ہے اور وہ اپنے "صفائے وقت" پر فریفتہ ہو گئے ہیں، نیز اپنے خواب و خیال پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اپنے "کشوفِ خیالی" کو اپنا مقتدا بنائے بیٹھے ہیں (اس طرح) خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ صفائی جو ان کو حاصل ہے محض صفائے نفس ہے جو گمراہی کی طرف راستہ کھولتی ہے، صفائے قلب ان کو حاصل نہیں ہے جو کہ درجہ ہدایت ہے۔ — اسی لیے کہ صفائے قلب متابعتِ انبیاء پر موقوف ہے اور تزکیہ نفس مربوط ہے صفائے قلب سے اور نفس پر حکومتِ قلب سے۔ — قلب جو کہ انوارِ الہیہ کے ظہور کا محل ہے اس قلب کی ظلمت کے موجود رہتے ہوئے جب نفس صفائی پیدا کر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے (اندھیرے میں) ایک چراغ جلاؤں تاکہ چھپا ہوا دشمن جو گھات لگائے ہوئے ہے (یعنی ابلیس لعین) اس چراغ کی روشنی میں چھپا ہوا مارے اور خوب ناراج و برباد کر دے۔ — الغرض طریقِ ریاضت و مجاہدہ، نظر و استدلال کی طرح اُس وقت اعتبار و اعتماد پیدا کرتا ہے جب کہ وہ طریقِ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کے ساتھ ظاہر ہوا ہو۔ — انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہے۔ ان بزرگوں (انبیاء علیہم السلام) کا کارخانہ ملائکہ معصومین کے نزول کی وجہ سے دشمن لعین (ابلیس) کے کید و کمر سے محفوظ ہوتا ہے۔ آیت قرآنی اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ مِّنْكَ مِرَّةً (خاص) بندوں پر اے ابلیس تیرا غلبہ نہیں ہوگا) ان انبیاء کے لیے نقدِ وقت ہے۔ دوسروں کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ — اور

شیطان لعین کے جال سے رہائی اس وقت تک مقصور نہیں جب تک ان بزرگوں کی اتباع نہ کی جائے اور ان کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔

محال است مستیدی کہ راہ وصف تو اس وقت جسٹہ در پئے مصطفیٰ

عجب ہے کہ افلاطون جو کہ فلاسفہ کا سرور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد نبوت پائے اور برکات نبوت سے بہرہ ور نہ ہو (سچ ہے) مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نَصْرًا قَدْ كَذِبَ مِنْهُ (اللہ تعالیٰ جس کے لیے نوریہا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے)۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — وَ لَقَدْ مَبَقَتْ صَلَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَكُفُّمٌ اَلَمْ تَرَوْا وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ — البتہ سابق میں ہمارا وعدہ اپنے فرستادہ بندوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ بالتحقیق پیغمبر ہی مظفر و منصور ہیں اور ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب ہے) — عجیب حال ہے کہ فلاسفہ کی ناقص عقلیں گو یا کہ طریق انبیاء کی جانب ضد میں واقع ہیں مباد میں بھی اور معاد میں بھی اور ان فلاسفہ کے احکام، انبیاء علیہم السلام کے احکام کے مخالف ہیں، انہوں نے ایمان باللہ درست کیا ہے اور نہ ایمان بالخرت — وہ عالم کو قدیم کہتے ہیں حالانکہ تمام اہل ملت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عالم اپنے اسبڑا اہمیت حادث ہے۔ اسی طرح فلاسفہ قیامت میں آسمان کے پھٹنے، ستاروں کے بکھرنے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور سمندروں کے مجتمع ہو کر بہہ ڈرنے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ قیامت میں ان سب امور کے واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فلاسفہ حشر جہام کا بھی انکار کرتے ہیں جس سے نصو میں قرآنی کا انکار لازم آتا ہے — فلاسفہ کے تاشسین جنہوں نے اپنے آپ کو زمرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے وہ بھی فلسفہ کے اصول پر اتنے جیسے ہوئے ہیں کہ آسمانوں اور ستاروں وغیرہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور ان چیزوں کے عدم فنا کا حکم لگاتے

۱۔ اس حدیث، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر راہ صدق و صفا پر چلنا محال ہے۔

۲۔ افلاطون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جمعہ پہلے ہوا ہے بلکہ اس کا شاگرد اور بطور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دروس پہلے گئے اس لیے ممکن ہے سہو کاتب کی بنا پر کسی دوسرے پیغمبر کی بجائے حضرت عیسیٰ کا نام یا کسی دوسرے حکیم کی بجائے افلاطون کا نام لکھا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

ہیں۔ ان کی خوراک ہی یہ ہے کہ نصوصِ قرآنی کی تکذیب اور ضروریاتِ دین کا انکار کریں — عجیب
 مومن ہیں کہ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں
 اس کو نہیں مانتے۔ حماقت کی بھی انتہا ہو گئی

فلسفہ چوں اکثرش باشد سَفہ میں کل آں ہم سَفہ باشد کہ حکیم کل، حکم اکثر است
 اس جماعتِ فلاسفہ نے اپنی عمر کو علمِ منطق کی تعلیم و تعلم میں صرف کیا ہے وہ علمِ منطق جس کے متعلق کس
 جانتا ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جو خطائے فکری سے محفوظ رکھتا ہے اور اس فن میں بڑی باریکیاں
 نکالی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب یہ لوگ ذات و صفاتِ خداوندی پر پہنچے جو کہ مقصدِ اعلیٰ ہے —
 تو اپنے جو اس کھو بیٹھے اور اُس آلے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کو خطائے بچانے والا کہتے تھے
 اور ٹامک ڈنیاں مارتے ہوئے گرا ہی کے بیا بان میں رو گئے — بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی
 سپاہی سالہا سال آلاتِ حرب کو تیار کرے اور جب جنگ کا وقت آجائے تو اس کے پھٹکے پھوٹ
 جائیں اور وہ ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کر سکے — لوگ علومِ فلسفی کو مکمل و صحیح اور غلطی و خطائے
 محفوظ جانتے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ بات صرف ان علوم میں صادق آئے گی جن میں عقل
 کو استقلال و دخل حاصل ہو، اور ایسے علوم ہماری بحث سے خارج ہیں اور لامعلیٰ و بے فائدہ کے
 دائرے میں داخل ہیں۔ یہ علوم، آخرت میں جو کہ دائمی ہے — کارآمد نہیں — اور نجاتِ اخروی
 ان سے منتق نہیں ہے — کلام تو ان علوم میں ہو رہا ہے جن کو عقل سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے اور
 جو طریقہٴ نبوت سے وابستہ ہیں اور نجاتِ اخروی اُن سے مربوط ہے —

الہیات میں اور ذات و صفات و افعال واجبِ جلِّ سلطانہ میں جو نادانیاں انھوں نے بگھاری ہیں،
 اور ایمانِ باشد اور ایمانِ بیومِ آخر میں جو مخالفیتیں نصوصِ قرآنیہ کی انھوں نے کی ہیں اُن کا تھوڑا
 سا بیان ادھر گزر چکا ہے — رہ گیا علمِ بندہ و غیرہ جو ان فلاسفہ سے یکب گو نہ مخصوص ہے اگر
 یہ علم نامِ مکمل بھی ہو تو (آخرت میں) کیا کام آئے گا اور کون سا عذاب اور دہائی آخرت یہ دور کر
 دے گا..... اور جو علم آخرت میں کام نہ آئے لایینی ہے — علمِ منطق جو کہ فکرِ صحیح اور

علمِ فہم کے اکثر حروفِ معنی ہیں، وہ اسلاف میں جس کے سننِ بوقرنی کے ہیں، پس فلسفہ کا کل جس سَفہ یعنی بوقرنی ہی ہوگا
 اس لیے کہ اکثر کو کل کا حکم دیا جاتا ہے — یعنی اکثر کا اور کل کا حکم ایک ہوتا ہے۔

فکر سقیم میں اتنا ذکر کرنے کا ایک آلہ ہے اور جس کو خطا سے محفوظ رکھنے والا کہتے ہیں وہ علم منطق جب ان فلاسفہ کے ہی کام نہ آیا اور اس نے مقصد اعلیٰ میں اُن کو غلطی و خطا سے نہ نکالا تو پھر دوسروں کے کام کیسے آجائے گا اور دوسروں کو خطا سے رہائی کیسے دے گا؟ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، بیشک تو بڑا عطا کرنے والا ہے) بعض لوگ جو کہ علوم فلسفہ کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں اور فلسفے کی طمع کاری بر فریفتہ ہیں وہ اس جماعت فلاسفہ کو حکما، جانتے ہیں اور (غور و باشہ) انبیاء علیہم السلام کی مانند سمجھتے ہیں۔ بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ ان کے علوم کا ذبہ کو سچا جان کر کہیں شرائع انبیاء پر ان کا علوم کا ذبہ کو ترجیح دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ بد سے بچا دے۔ ہاں ہاں جب ان کو حکماء جانیں گے اور ان کے علم کو حکمت کہیں گے تو ضرور اس (ذکورہ بالا) بلا میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے کہ حکمت نام ہے کسی چیز کے علم کا جو مطابق نفس الامر ہو۔ اب جو علوم بھی ان حکماء کے علوم کے مخالف ہوں گے وہ لا محالہ اُن کے گمان میں، نفس الامر سے مطابقت نہ رکھیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حکماء اور اُن کے علوم کی تصدیق کرنا انبیاء علیہم السلام اور اُن کے علوم کی تکذیب کرنے کے مراد ہے اس لیے کہ دونوں علوم ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کی تصدیق سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ طریقہ انبیاء کو اختیار کرے اور جماعت حق میں شامل ہو کر اہل نجات میں سے ہو جائے اور جس کا جی چاہے وہ فلسفی بن جائے اور گروہ شیطان میں داخل ہو کر خائب و خاکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ لَا يَشْرَبُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، بیشک ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پرفے کافروں کو احاطہ کر لیں گے، اگر وہاں وہ کافر فریاد کریں گے تو ایسا پانی پلایا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور جہان کا منہ جھلس دے گا۔ یہ بُرا پینا ہے اور دوزخ بری آرام گاہ ہے)

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ بَعَثْنَا لِنَفْثِ فِي الْأَفْئِدَةِ اللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

کہ جو باتیں بحق یک دیگر میں فی مہربانی ہیں وہ بھی ان بزرگوں سے دائمی طور پر منفی ہوں اور باہمی بغض کینہ حسد اور عداوت بھی ان اکابر دین سے استمرار و دوام کے طور پر ختمی ہونے چاہئیں۔ جب تمام صحابہ (عمومی طور پر) اس پسندیدہ صفت (مہربانی و محبت) کے ساتھ موصوف ہوتے جیسا کہ کلمہ و الگین کا یہی تقاضا ہے۔ کیونکہ اللہ بن عزم و استغراق کے صفوں میں سے ہے۔ تو پھر کیا کہنا ہے اکابر صحابہ کا وہ تو اس صفت میں (اور بھی) اتم و اکمل ہوں گے۔

اسی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں فرمایا ہے۔
 اَمَّا حَمْدُ اُمِّيَّتِيْ بِاُمِّيَّتِيْ اَبُو بَكْرٍ مِيْرِ اَمْتٍ مِّنْ اَبُو بَكْرٍ سَبَّحَ سَبْحَ زَيْدٍ مَّهْرَبَانٍ اَوْرَدَ رَدْمَنْدِ مِيْرِيْ اَمْتِ كَيْ (کے)۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی شان میں آپؐ نے فرمایا ہے۔ لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَّكَانَ عُمَرُو۔ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے) یعنی وہ لوازم و کمالات جو نبوت میں درکار ہیں وہ سب حضرت عمرؓ اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن چونکہ منصب نبوت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس لیے حضرت عمرؓ منصب نبوت کی دولت سے مشرک نہ ہوئے۔ لوازم نبوت میں سے ایک لازمی خلق خدا پر کمال شفقت و مہربانی بھی ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور وہ در ذائل جو کہ ثنائی شفقت و مہربانی ہیں۔ اور ذمائم اخلاق میں سے ہیں۔ مثلاً حسد اور بغض و عداوت۔ (یہ اخلاق بد) اس جماعت صحابہ کے حق میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں۔ جس کو براہ راست صحبت خیر انبشر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے۔ یہ صحابہ تو تمام امت محمدیہ میں۔ جو کہ خیر الامم ہے۔ بہترین ہیں اور اس ملت بھیا کے۔ جو کہ تمام ادیان کی تاریخ ہے۔ سابق ترین یہی صحابہ ہیں۔ ان کا زمانہ (بارشاد آنحضرتؐ) بہترین زمانہ ہے۔ ان کے پیغمبر (جن کو انھوں نے براہ راست حالت ایمان میں دیکھا اور جن کی صحبت اٹھائی) تمام انبیاء و مرسلین میں افضل ہیں۔ اگر (خدا نخواستہ) صحابہ کرامؓ ان کردہ صفات کے ساتھ موصوف ہوں جن کے اتھات سے اس امت کا ادنیٰ فرد بھی عار و شرم رکھتا ہے۔ تو پھر یہ اس امت کے بہترین کیسے قرار پائیں گے؟ اور یہ امت کس طریقے سے خیر الامم ہوگی؟ نیز ایمان لانے میں سبقت اور مال و جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اولیت سے ان صحابہ کو کیا فضیلت حاصل ہو سکے گی؟ نیز یہی قرن (زمانہ) کی کیا تاخیر مانی جائے گی

اور فضیلتِ صحبتِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اثر ثابت ہو گا؟ — جو جماعت اس امت کے اولیاء کی صحبت میں زندگی گزارتی ہے وہ بھی ان خراب عادات سے نجات پالیتی ہے۔ — پھر جس جماعت نے افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں اپنی عمر گزار دی ہو اور تائید و نصرتِ دینِ محمدی کی خاطر اپنے مالوں اور جانوں کی قربانی کی ہو ان حضرات کے حق میں ان ذالم و حسد و بغض وغیرہ کا کیا توہم ہو سکتا ہے؟

ہاں اگر عیاذاً باللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تاثیرِ صحبت کا کوئی منکر ہوا و ردہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ایک اولیٰ امت کی صحبت سے بھی ناقص تر سمجھے تو وہ صحابہ کے اندر ذالم کا توہم کر سکتا ہے۔ — یہ بات تسلیم ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا پھر نبی کے مرتبے کا تو کتنا ہی کیا ہے؟ — شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ — جس نے صحابہ رسول اللہ کی تعظیم نہ کی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ .....

مکتوب (۱۲۵) ملا طاہر کے نام

[ذکر اور نماز و تلاوت کے آثار اور ان کی
وجہ سے ترقی درجات کا بیان]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَمَوْلَانَا عَلَىٰ عِبَادَةِ الَّذِينَ أَصْطَفٰ

اس راہ کے مبتدی طالب کے لیے بغیر ذکر کے چارہ نہیں۔ اس لیے کہ اس کی ترقی ذکر ہی سے متعلق ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ذکر کو کسی شیخِ کامل و مکمل سے حاصل کیا ہو، اگر یہ شرط ملحوظ نہ رہی تو بہا اوقات وہ ذکر "اوراد و ابرار" کے قبیل سے ہو گا، جس کا ثواب تو ملے گا مگر وہ ذریعہ قُرب نہ بن سکے گا۔ اور اس مقام تک نہ پہنچا سکے گا جہاں اس کے ذریعہ مقررین پہنچ جاتے ہیں۔ — ویسے (خداوندِ مہربان) یہ ہو سکتا ہے کہ فضلِ خداوندی کسی شیخ کے توسط سے بغیر بھی کسی طالب کی تربیتِ فرادے اور تکرارِ ذکر اس کو مقرب بنا دے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر تکرارِ ذکر کے اس کو مراتبِ قرب سے مشرف فرادے اور اپنے اولیاء میں شامل کر لے۔ — لیکن یہ شرط (شیخِ کامل کی) اکثر کے لحاظ سے ہے اور حکمت و عادتِ خداوندی کے موافق ہے۔ — جب فضلِ خداوندی سے وہ معاملہ جو ذکر سے وابستہ ہے

کمل ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی کے جھوٹے معبودوں سے رہائی میسر آ جاتی ہے نیز نفسِ امارہ نفسِ سلیمان بن جاتا ہے اس وقت ذکر سے ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ — بلکہ ذکر "اورادو ابراہ" کا حکم رکھتا ہے۔ — اُس وقت تو مراتبِ قرب، تلاوتِ قرآن اور ادائے نماز بطولِ قرات سے حاصل ہوتے ہیں، پہلے جو ذکر کرنے سے حاصل ہوتا تھا، اب وہ تلاوتِ قرآن سے حاصل ہوتا ہے خصوصاً جبکہ تلاوتِ قرآن، نماز کے اندر ہو۔ — حاصلِ کلام یہ ہے کہ انتہاء میں ذکر اُس تلاوتِ قرآن کا حکم پیدا کر لیتا ہے جو ابتداء میں کی جاتی تھی اور جو (زیادہ سے زیادہ) از قبیل "اورادو ابراہ" تھی۔ اور تلاوتِ اس ذکر کا حکم پیدا کر لیتی ہے جو کہ ابتداء و توسط میں مقررات میں سے تھا۔ — عجیب معاملہ ہے کہ اس وقت (انتہاء میں) اگر ذکر کی تکرار بعنوان قراتِ قرآن ہو اور "عوذ باللہ من الشیطان الرجیم" سے ذکر شروع ہو تو اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو تلاوتِ قرآن سے میسر ہوتا ہے۔ ..... ہر عمل کا ایک موقع اور ایک موسم ہے اگر اس موقع و موسم میں اس کو کیا جائے تو حسن و ملاحضت پیدا کرتا ہے اور اس موقع و موسم میں ادا نہ کیا جائے تو بسا اوقات وہ خطا بن جاتا ہے اگرچہ نیک عمل ہو قراتِ فاتحہ کو دیکھو۔ تشہد کے موقع پر سورہ فاتحہ پڑھنی خطا ہے، اگرچہ سورہ فاتحہ اتم الکتاب ہے۔ — پس راہنما مرشد اس راہ میں ضروریات سے ہوا اور اس کی تعلیم و ہدایت بھی اہم مہمات سے ہوئی ..... والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب (۲۷) ملا علی کشمشی کے نام

[بندے کو چاہیے کہ اپنی مرادات سے بالکل دست بردار ہو کر اپنے مولائے حقیقی کی مراد پر راضی رہے نیز مرضِ ذاتی و مرضِ عرضی کا بیان۔]

بندے کو چاہیے کہ اس کی مراد سوائے مولائے حقیقی جلِ سلطانہ کے اور کوئی نہ ہو..... اگر ایسا نہیں تو وہ بندگی سے اپنے کو باہر نکال لے گا۔ اور (مولائے حقیقی کی) قید غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا۔ جو بندہ اپنی مرادات میں گرفتار ہے اور اپنے ہواؤ ہوس پر فریفتہ ہے وہ اپنے نفس کا بندہ ہے اور اطاعتِ شیطانِ لعین میں لگا ہوا ہے۔ یہ دولت (کہ کوئی مراد بجز مولائے حقیقی

سکونت قلعہ گوالیار کے زمانے میں ایک دن فقیر فخر کی نماز کے بعد بطریق سکوت — کہیں طریقہ علیہ کا قاعدہ ہے — بیٹھا تھا، یکایک آواز دہائے بے فائدہ کے ہجوم نے بے حلاوت کر دیا اور جمعیت خاطر سے باز رکھا، ایک لمحہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جمعیت خاطر حاصل ہوئی تو دیکھا کہ وہ آواز دہائیں بادل کے ٹکڑوں کی طرح باہر آگئیں اور اتنا کرنے والے کے ساتھ چلی گئیں نیز خانہ قلب کو خالی کر گئیں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ خواہشات، باہر سے آئی تھیں اندر سے نہیں ابھری تھیں (اندر سے ابھرتی تو، اس صورت میں وہ 'منا فی بندگی تھیں — بالکل ہر وہ فساد جس کا منشاء اور مولد نفسِ آمارہ ہے — مرض ذاتی، ستم قاتل اور منافی مقام بندگی ہے اور ہر وہ فساد جو باہر سے آئے اگرچہ القائے شیطانی ہو عارضی اور مرض سے ہے جو معمولی علاج سے زائل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّكَ كَتَيْتَ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا (بیشک شیطان کا کر کمزور ہے)، ہمارا نفس ہمارے لیے بڑی بلا ہے اور ہمارا دشمن جانی ہمارا ہی بڑا ساتھی ہے — باہر کا دشمن اسی کی مدد سے ہم پر غلبہ پاتا ہے۔ وہ اسی نفس کی اعانت سے ہم کو ہمارے مقام سے ہٹاتا ہے۔ جاہل ترین شے نفسِ آمارہ ہے جو اپنا ہی بد خواہ ہے، اس کا نصب العین خود کو ہلاک کرنا ہے اور اس کی بڑی تنہا حضرت رحمن کی مصیبت کرنا ہے جو کہ اس کا اور اس کی نعمتوں کا مالک ہے — نیز اطاعتِ شیطان، نفسِ آمارہ کو مطلوب ہے۔ وہ شیطان جو کہ اس کا دشمن جانی ہے — جاننا چاہیے کہ مرض ذاتی اور مرض عارضی نیز فسادِ اخلی اور فسادِ خارجی کے درمیان تمیز کرنا بہت دشوار ہے — اس خون سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناقص اپنے زعمِ باطل کی بنا پر خود کو کامل سمجھ کر اپنے مرضِ ذاتی کو مرضِ عارضی سمجھ بیٹھے۔ میں اس راز کے لکھنے کی حراست نہیں کر رہا تھا اور اس حقیقت کا اظہار مناسب نہیں سمجھتا تھا — سترہ سال کے قریب ہو گئے ہیں خود اشتباہ میں تھا اور فسادِ ذاتی کو فسادِ عارضی سے مختلط کیے ہوئے تھا — اب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیا اور مرضِ ذاتی کو مرضِ عارضی سے تمیز کر دیا — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس نعمت پر اور اس کی تمام نعمتوں پر —

اس قسم کے امراض کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کوئی کو تاہ نظر کسی کامل کو آواز دہائے بیرونی کے وجود کی بنا پر ناقص نہ سمجھ لے اور اس کی برکات سے محروم نہ رہے —

ہیں۔ پس لیے کہ اس عالم مثال میں ہر معنی و حقیقت کے مناسب ایک جداگانہ صورت و ہیئت ہے۔
 عالم مثال فی حد ذاتہ صورتوں، ہیئتوں اور شکلوں کو اپنے اندر نہیں رکھتا صورتیں اور شکلیں دوسرے
 عالم سے منکس ہو کر اس میں ظہور پذیر ہوتی ہیں جیسے آئینہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے وہ کوئی صورت
 اپنے اندر لیے ہوئے نہیں ہے اس میں جو صورت موجود ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے۔ جب
 یہ بات معلوم ہو گئی تو جانتا چاہیے کہ روح، بدن کے تعلق سے پہلے اپنے عالم (عالم ارواح) میں تھی، جو
 کہ عالم مثال کے اوپر ہے اور تعلق بدن کے بعد اگر روح نیچے اترتی ہے تو عالم اجساد میں علاقہ جسمانی
 کی وجہ سے اترتی ہے۔ (غرض کہ) اس کو عالم مثال سے کوئی واسطہ نہیں ہے نہ تعلق بدن سے پہلے
 نہ تعلق بدن کے بعد۔ — اس سے زیادہ نہیں کہ بعض اوقات بتوفیق خداوندی وہ اپنے بعض
 حالات کو عالم مثال کے آئینے میں مطالعہ کر لیتی ہے اور اس کو اپنے احوال کا حسن و قبح، عالم مثال
 سے معلوم ہو جاتا ہے، چنانچہ کشف و خواب میں یہ حقیقت واضح ہے..... بعد از مفارقت
 بدن اگر روح، علوی ہے تو اوپر کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور سفلی ہے تو پستی میں گرفتار ہو جاتی ہے۔
 الغرض عالم مثال سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ — عالم مثال تو "از برائے دیدن" دیکھنے کے
 لیے ہے نہ کہ "از برائے بودن" (رہنے کے لیے) روح کے رہنے کی جگہ یا تو عالم ارواح ہے یا عالم
 اجساد۔ عالم مثال کی حیثیت ان ہر دو عالم کے لیے آئینے کی ہے اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ اس سے
 پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ — اور خواب کے اندر جو تکلیف عالم مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس
 عقوبت و سزا کی ایک صورت و شکل ہے جس کا مستحق دیکھنے والا ہوتا ہے۔ — تنبیہ کے لیے یہ
 بات اس پر ظاہر کر دی جاتی ہے۔ — عذاب قبر اس قبیل سے نہیں ہے وہ تو حقیقت عقوبت
 ہے صورت عقوبت نہیں ہے۔ — نیز وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہوتی ہے اگر بالغرض اپنے اندر
 حقیقت بھی رکھتی ہو تو وہ دنیوی تکلیفوں کی قسم سے ہوگی اور عذاب قبر عالم عذابِ آخری سے ہے۔
 — دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ — کیونکہ عذابِ دنیوی کی عذابِ آخری کے
 مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں پناہ بخدا۔ — آتش دوزخ کی اگر ایک جگہ دہری دنیا میں آجائے
 تو ساری دنیا کو بالکلہ سوختہ اور نابود کر دے۔ — عذابِ قبر کو خواب کی طرح انسان صورتِ
 عذاب اور حقیقت عذاب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے۔ — اور یہ اشتباہ یوں بھی پیدا

ہوتا ہے کہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت کی نجاست و مائتت کا توہم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ بات باطل ہے اور کیسی کچھ باطل! بالکل کھلی ہوئی باطل — اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی لَمْ يَمُتْ فِي مَنَاجِلِهَا سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کا قبض کرنا جس طرح موت میں ہوتا ہے خواب میں بھی ہوتا ہے پھر ایک کی (یعنی خواب کی) تکلیف کو دنیا کی تکلیفوں میں شمار کرنا اور دوسرے کی (یعنی موت کی) تکلیف کو عذاب ہائے آخرت سے کہنا کس وجہ سے ہے؟ — جواب یہ ہے کہ توئی' نوم' اس طرح کی ہے جیسے کوئی اپنے وطن مالوت سے شوق و رغبت کے ساتھ سیر و تماشا کے لیے کہیں باہر جائے تاکہ فرحت و سرور حاصل کرے اور پھر شاداں و فرحان اپنے وطن کی طرف واپس ہو جائے — اس کی (توئی' نوم کی) سیرگاہ، عالم مثال ہے جس میں عجائب ملک و ملکوت ہیں — لیکن توئی' موت ایسی نہیں ہے وہاں تو وطن مالوت کا انہدام اور نئے معمر کی تخریب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ توئی' نوم میں محنت و کلفت حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ فرح و سرور کو متضمن ہوتی ہے، برخلاف توئی' موت کے اس میں شدت و کلفت ہے پس متوفائے نومی کا وطن دنیا ہوتا ہے اس سے جو معاملہ ہو گا معاملات دنیا میں سے ہو گا اور متوفائے موتی اپنے وطن مالوت کی تخریب کے بعد آخرت کی طرف انتقال کرتا ہے اس کا معاملہ معاملات آخرت سے ہو گیا — "مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ رِجَابُهُ مَشَاءَ" رواہ احمد بن حنبلہ ..... عن انس [جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی] اس حدیث کو تم نے سنا ہو گا — خبردار — کشوف خیالی اور زہور مثالی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات کو ہاتھ سے نہ دینا اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہو جانا۔ نجات اس فرقہ و تاجیہ کی متابعت کے بغیر مقصور نہیں — اگر آرزوئے نجات رکھتے ہو تو خوش طبعی کی باتیں چھوڑ کر جان و دل سے بزرگان اہل سنت و جماعت کے اتباع کی کوشش کرو خبر کرنا شرط ہے — قاصد کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے اور پس — تمہاری عبارت کے "انہساط" نے مجھ کو اس توہم میں ڈال دیا کہ اس کا بڑا امکان ہے کہ یہ تخیلات تم کو اکابر اہل سنت کی تقلید سے باہر اور اپنے ذاتی کشف کا تابع کر دیں "قُوْذُ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ" ومن شؤدہ آفْسِنَا وَمِنْ مَّيَّاتٍ اَعْمَالِنَا — شیطان دشمن قوی ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو صراطِ مستقیم سے خدائے تعالیٰ قبضہ و راجح کرتا ہے ان نفسوں کی موت کے وقت اور وہ نفس جو ابھی مرا نہیں ہے اس کو زندہ کی حالت میں قبضہ کرتا ہے۔

اور شاہراہ حق سے ہٹ کر اٹنگ، گلیوں میں ڈال دے۔ ہم سے جدا ہوئے تھیں ایک سال بھی نہیں گزرا پھر یہ کیا ہو گیا۔ وہ احتیاطیں کہ ہر گیس جو تم التزام متا بہت سنت و اہل سنت میں کیا کرتے تھے اور نجات کا دار و مدار ان بزرگوں کی تقلید میں سمجھا کرتے تھے۔ شاید ان سب باتوں کو فراموش کر دیا جو اپنے تنہیلاست کو اپنا مقتدی بنالیا اور شاہ فیض کمالی شروع کر دیں۔ ہماری ملاقات بحیثیت ظاہر بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ بس اب (خود) اس طرح زندگی گزارو کہ رشتہ ابد نجات نہ ٹوٹنے پائے۔

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

مکتوب (۳۴) والدہ میر محمد امین

(یعنی زوجہ خواجہ میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام)

[ذکر الہی کی ترغیب اور اجتناب از محبت دنیا کی نصیحت]

نصیحت جو کہ جاری ہے وہ یہ ہے کہ اول علمائے اہل سنت و جماعت۔ جو کہ فرقہ واریہ ہیں۔ کی آراء کے مطابق، تصحیح عقائد ہو بعد از تصحیح عقائد احکام فقہیہ کے مقتضی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ و شریعت کی طرف سے جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی بجا آوری اور جس سے باز رکھا گیا ہے۔ اس سے اجتناب کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ پانچ وقت کی نماز بغیر سستی و نقصان کے اس کے شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اور قعدہ بل ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کی جائے۔ سونا چاندی نصاب کے مطابق ہو تو ادائے زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے زیور میں بھی زکوٰۃ دینے کو فرمایا ہے۔ اپنے اوقات کو لہو و لعب میں صرف نہ کرنا چاہیے اور لامعنی امور میں عمر گرامی کو ضائع نہ کیا جائے۔ چہ چاہے کہ ان امور میں زندگی کافی صرف کی جائے جن کے کرنے سے راحت زیادہ منع کیا گیا ہے اور جو (صریح طور پر) ممنوعات شرعیہ میں سے ہیں۔ سر و دو نفعہ کی طرف رغبت نہ کرنی چاہیے اور نہ اس کی لذت پر فریفتہ ہوا جائے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو شہد اور شکر ملا ہوا ہے۔ غیبت اور بخلخوری سے اپنے کو محفوظ رکھیں اس لیے کہ شرعی و عہدیں ان ہر دو بد اخلاقوں کے ارتکاب پر وارد ہوئی ہیں، تھوٹ بولنے اور بہتان بانڈھنے سے بھی اجتناب ضروری ہے۔

اس لیے کہ یہ دونوں خراب عاداتیں تمام ادیان میں حرام ہیں اور ان کے ترکچین کے لیے بہت سی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ — حقوق کے عیبوں اور گناہوں کو دباننا اور چھپانا اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنا عزائم امور اکابرانے بہت سے ہے۔ غلاموں، کینزوں اور نوکروں پر شفقت اور مہربانی کی جائے اور خدمت کی انجام دہی میں ان کی تقصیرات پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے۔ موقع بے موقع ان بیچاروں کو مارنا، برا بھلا کہنا اور تکلیف و اذیت پہنچانا — غیر مناسب بات ہے۔ اپنی تقصیرات پر نظر کرنا چاہیے کہ جناب قدس خداوندی میں ہر ساعت واقع ہوتی رہتی ہیں پھر بھی (اللہ تعالیٰ ان تقصیرات کے مواخذے میں تعمیل نہیں فرماتا اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا — تصحیح عقائد اور احکام فقہیہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی میں مستغرق رکھنا چاہیے اور جس طریقہ پر ذکر خدا کو ہم نے اخذ کیا ہے اسی طرح ذکر کرنا چاہیے، ذکر کے ستانی جو چیز بھی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے اجتناب لازم ہے۔

ہر جہ جسے ذکر خدا نے احسن است
گر شکر خوردن بود جاں کنہ است

تم سے تمھاری حاضری کے موقع پر کھدایا گیا ہے کہ امور شرعیہ میں عینی احتیاط نظر رکھیں جائے گی مشغولی ذکر میں افزائش ہوگی اور اگر احکام شرعیہ میں کوتاہی کر دگی تو ذکر کی حلاوت برباد کر دوگی۔ —
واللہ سبحانہ اعلم

مکتوب (۳۵) مرزا منوچہر کے نام

[تقریب نصیحت]

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر خوردار سعادت الطوار کو خوش وقت و مطمئن رکھے۔ اور اندوہ گزشتہ کی باحسن وجود تلافی فرمائے
اے فرزند اقبال آتنا را جوانی کا زمانہ جس طرح ہواؤ ہو اس کا وقت ہے تفصیل علم و عمل کا

لے خداوند قدوس کی یاد کے سوا جو کچھ ہے اگر شہنائی کھانا بھی ہے تو بس جان برباد کرتا ہے ۱۷

بھی وقت ہے۔۔۔۔۔ اس زائد شباب میں باوجود غلبہ موانع شہویہ و غضبیہ جو عمل بھی بمقتضائے شریعت و جہد میں آتا ہے وہ دوسرے زمانے کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور اعتبار رکھتا ہے۔ اس لیے کہ مانع کا ہونا جو کہ باعث رنج و محنت ہے عمل کے مرتبے کو آسان پرے گیا ہے اور عدم مانع نے جو کہ عدم رنج و مشقت کو تسلیم ہے عمل کے مرتبے کو بہت کر دیا ہے۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ خواص بشر، خواص فرشتہ سے افضل ہیں کیونکہ طاعت بشر موانع کے ساتھ مل ہوئی ہے اور عبادت فرشتہ بے مزاحمت موانع ہے۔۔۔۔۔ سپاہیوں اور فوجیوں کی خدمات کے اعتبار و شمار کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ دشمنوں کا غلبہ ہو اس لیے کہ دشمن موانع دولت و حکومت ہوتے ہیں اس وقت کی تھوڑی سی جد و جہد بھی بہت کچھ فوقیت اور اعتبار رکھتی ہے بقابلہ اس جد و جہد کے جو ایسے ہنگامی دور کے علاوہ کسی اور وقت ہو۔۔۔۔۔ یہ تمہیں معلوم ہے کہ ہواؤ ہوس اللہ کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کے پسندیدہ ہیں۔ اور علم و عمل بمقتضائے شریعت حضرت رحمان جل سلاطین کو مرغوب ہیں۔۔۔۔۔ عقلمندی و ہوشیاری سے یہ بات دور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ جو بے شمار نعمتوں کا خزانہ والا ہے ناراض ہو جائے۔۔۔۔۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ اَنۡتَ مُوَفِّقٌ

مکتوب (۳۶) میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[مذکورین مذاب قبر کے رنج و مشہات میں]

الحمد لله و سلام علی عبادہ الذین اصطفے۔۔۔۔۔ ایک گروہ "عذاب قبر" کے بارے میں جس کا ثبوت احادیث صحاح مشورہ و جلد آیت بائیں قرآنی سے بھی ہے۔۔۔۔۔ تردد بلکہ قریب قریب محال ہونے کا یقین رکھتا ہے۔۔۔۔۔ ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ غیر مدفون دشتا دریا میں ڈوبے ہوئے، آگ میں جلے ہوئے، درندوں کے پھاڑے ہوئے، اڑیوں کے حالات ایک پنج اور طرز پر ہوتے ہیں۔ ان میں استقامت ہوتی ہے، اضطراب نہیں ہوتا اور یہ بات تعذیب و ایلام کے منافی ہے۔ تعذیب و ایلام کے لوازم میں سے جھنجھ و اضطراب ہے۔ (اس سے انہوں نے مدفون مردوں کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ قبر میں تعذیب و ایلام کا سامان نہ ہو گا)۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ

حیاتِ عالمِ برزخ — حیاتِ دنیوی کی جنس سے نہیں ہے کہ اس کو حرکتِ ارادی اور احساسِ دنیوی لازم ہوں۔ دنیا کا انتظام، حرکتِ ارادی اور احساس ہی سے وابستہ ہے۔ — حیاتِ برزخ میں کوئی حرکت درکار نہیں ہے بلکہ حرکتِ عالمِ برزخ کے بُنائی ہے۔ وہاں نقطہ احساس ہوگا اور یہی کافی ہے کہ جس سے الم و عذاب کو محسوس کرے۔ پس حیاتِ برزخ گویا کہ نصفِ حیاتِ دنیوی ہے (اس لیے کہ حیاتِ دنیوی میں حرکتِ ارادی بھی ہے اور احساس بھی) اور حیاتِ برزخی میں حرکت نہیں ہے صرف احساس ہے) اور اسی طرح حیاتِ برزخی میں بدن سے روح کا تعلق، اُس تعلق کا نصف ہے جو روح کو بدن سے دنیا میں تھا۔ پس روا ہے کہ مُردگانِ غیر مدفون (غرق شدہ، سوختہ شدہ، دریدہ شدہ) حیاتِ برزخی میں احساسِ عذاب و الم تو کریں اور کوئی حرکت و اضطراب اُن سے وجود میں نہ آئے اور جو کچھ خبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی بولشک و شبہ، صادق ہو۔ — اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اور اس اشکال کا اور اس قسم کے دوسرے اشکالات کا بالکل قطع قمع ہی کیے دیتا ہوں کہ طور و طریقہ نبوت بالائے طور و طریقہ عقل و فکر ہے۔ — وہ امور جن کے ادراک سے عقل قاصر ہوتی ہے اُن کا ادراک، طور و طریقہ نبوت سے کیا جاتا ہے۔ عقل کا پیچھا کرتی تو پھر انبیاء علیہم السلام کیوں مبعوث ہوتے اور عذابِ آخرت وہی کو اُن کی بعثت سے کیوں مربوط و متعلق کیا جاتا ہے؟ — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔۔۔ ہم نہیں ہیں عذاب کرنے والے یہاں تک کہ رسول کو بھیجیں، عقل ہر چند حجت ہے لیکن حجتِ بالغہ نہیں ہے اور وہ حجت کے اندر کامل نہیں۔ حجتِ بالغہ، بعثتِ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ متحقق ہوئی ہے۔ اسی بعثتِ انبیاء نے مکلفین کی زبانِ عذر کو بند کر دیا ہے۔ (خیاںچہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّتُهُ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔۔۔ ہم نے بھیجا رسولوں کو خوش خبری دینے والا
ڈرانے والا بنا کر تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر الزام، پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد

— اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے — اور جب اور اک عقل کی کوتاہی بعض امور میں ثابت ہوگئی پس جمیع احکام شرعیہ کو میزان عقل میں تولد اچھی بات نہیں ہوگی — جمیع احکام شرعیہ کو عقل کی ترازو میں تولد استقلال عقل کا حکم لگانا اور طور نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے — سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے کی فکر اور ان کی رسالت کی تصدیق کرنا چاہیے تاکہ تمام احکام میں ان کو صادق سمجھا جائے اور اس ذریعے سے ظلمات شکوک و شبہات سے خلاصی میسر آئے — اصل کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ فروع بے تکلف و بے دشواری مقبول و معلوم ہو جائیں کسی فرع کو اس کی اصل کے ثابت کیے بغیر معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ اور اس تصدیق رسالت کی منزل تک پہنچنے نیز اطمینان قلب کے حصول کا نزدیک ترین راستہ ذکر الہی ہے — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ الْغٰثِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوبٰی لِمَنْ هٰذَا وَخَسِرَ مَنْ** (آگاہ ہو کہ ذکر خدا سے اطمینان حاصل کرتے ہیں دل۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کی حالت اچھی ہوگی اور ان کی بازگشت بھی اچھی ہوگی) بعض استدلالات کے راستے سے اس مطلب حال تک پہنچنا بہت بعید ہے۔

پائے استدلالیں جو میں بود

پائے جو میں سخت بے تمکین بود

اور اگر استدلال ہی مطلوب ہے تو انبیاء علیہم السلام کا مقلد ان کی نبوت کے اثبات کے بعد اور ان کی رسالت کی تصدیق کے بعد (خود) استدلال کرنے والوں میں سے ہے۔ ان اکابر کے اقوال کی تقلید اس وقت (یعنی بعد تصدیق و اثبات نبوت) عین استدلال ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اس نے ایک اصل کو دلیل سے ثابت کیا ہو۔ اب جو فروع بھی اس اصل سے نکلیں گے سب اسی استدلال سے ثابت ہو جائیں گے۔ اور اصل کے

عہ نقد استدلال پر اکتفا کرنے والوں کے پاؤں ٹکرائے ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹکرائے

پاؤں جودے ہوتے ہیں۔

استدلال کی وجہ سے وہ شخص تمام فروع کے اثبات میں استدلال کرنے والا سمجھا جائے گا۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ
 فَتَقَدَّرَ حَاقَاتُ رُسُلٍ سَابِقًا بِالْحَقِّ ؕ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی

مکتوب (۳۸) مُلّا ابراہیم کے نام

[حدیث متفقہ اُمتی الخ کے معنی اور
 درجہ درباب تفسیر کی تحقیق]

جاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تفرق اُمت ..... میں صلی اللہ علیہ وسلم
 فی الشّارِ الْاَوَّلِ اَحَدٌ ؕ جو فرمایا ہے اُس میں (اُن بہتر فرقوں کا) آتش دوزخ میں داخل
 ہونا اور عذاب میں رہنا مراد ہے۔ غلو و دوام عذاب مراد نہیں اس لیے کہ غلو و دوام مٹا فی
 الہین اور مخصوص بہ کفار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ چونکہ اُن کے اعتقاد ہائے مذمومہ
 اُن کے دُخولِ نام کا سبب ہیں۔ تا چارہ سب کے سب داخل نام ہو کر اپنے خیانتِ اعتقاد
 کی بقدر معذرت ہوں گے۔ برخلاف فرقہ تاجیسہ کے جس کے معتقدات عذابِ نام سے نجات
 دینے والے اور سببِ فلاح ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فرقہ تاجیسہ کے
 بعض افراد اگر اعمالِ غلط کے مرتکب ہوں گے اور وہ اعمال (دنیا میں) توبہ کے ذریعے اور

عہدِ پاسبانِ خداوندِ کریم کے لیے ہے کہ اُس نے ہم کو اس کی طسوتِ نہ نائی فسرہائی اور
 ہم ہرگز راستہ نہ پاسکتے اگر خداوندِ کریم ہم کو راہِ زندگاہ نہ دکھاتا۔ بے شک چارے پروردگار کے
 بھیجے ہوئے پیغمبر حق و راستی کے ساتھ آئے۔

عہدِ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 "نبی اسرائیل ۲، فرقوں میں متفرق ہوئے اور میری اُمت میں ۳، فرقے ہوں گے، اُن میں سوائے
 ایک کے جو کہ تاجی ہوگا باقی سب ناری ہوں گے" صحابہؓ نے عرض کیا "وہ نجات یافتہ فرقہ کون سا
 ہوگا؟" فرمایا "جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا"

آخرت میں شفاعت کے ذریعے معاف نہ ہوئے ہوں گے تو جائز ہے کہ گناہ کی بقدر عذابِ نار میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں اور دخولِ نار اُن کے لیے بھی مستحق ہو۔ — پس دوسرے (بہتر) فرقوں میں دخولِ نار تمام افراد کے حق میں ہے اگرچہ غلہ و دوام نہ ہو اور فرقہ ناجیہ کے اندر دخولِ نار بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے اعمالِ سوء کا ارتکاب کیا ہوگا۔ — کلمہ کلّہم میں اسی بیان کی طرف اشارہ ہے جو غلط نہیں ہے۔ چونکہ یہ (بہتر) بدعتی فرقے اہل قبلہ ہیں اس لیے اُن کی تکفیر میں دسیسری نہیں کرنا چاہیے۔ اوقتیہ کہ وہ ضروریاتِ دینیہ کا انکار نیز متواتر احکامِ شرعیہ کا رد نہ کریں۔ اور دین کی یقینی و ضروری باتوں کو قبول کرتے رہیں۔ — علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں اننا لڑے وجوہ کفر ظاہر ہوں اور ایک وجہ اسلام پائی جائے تو اُس ایک وجہ کو صحیح رکھا جائے اور حکیم کفر نہ لگایا جائے۔ — واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز یہ بات بھی جانتا چاہیے کہ حدیث میں جو یہ معنوں وارد ہو اسے کہ اس اُمت کے فقر اور غنیاء سے نصفِ یوم پہلے بہشت میں جائیں گے تو اس نصفِ یوم سے مراد دنیا کے پانچ سو سال ہیں اس لیے کہ یوم نزد حق تعالیٰ ہزار سال ہے آیت رَنْ یَوْمًا عِندَنَا سِتًّا مِّمَّا عَمَلْتُمْ سِنًی مِّمَّا تَعُدُّونَ — اس معنی کی گواہ ہے۔ — اور اس مدت کی مقدارِ عظیم الہی کے سپرد ہے بغیر اس کے کہ روز و شب اور سال و ماہ متعارف (دواں) مستحق و موجود ہوں۔ — فقیر سے مراد وہ فقیر صابر ہے جو احکامِ شرعیہ کی بکھا آوری اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہے اور منوعات سے پرہیز کرتا ہے۔

فقر میں درجاتِ مراتب ہیں۔ بعض بعض کے اوپر ہیں اور سب سے بڑا مرتبہ مقامِ فنا میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور وہ (مقامِ فنا) یہ ہے کہ سوائے حق جلّ شانہ کے سب کو ناچیز و تسراد دے اور فرائض کو دے اور جو شخص تمام مراتب فقر کا جامع ہے وہ افضل ہے بمقابلہ اُس کے جو اُن مراتب میں سے بعض رکھتا ہے اور بعض نہیں رکھتا پس جو شخص مقامِ فنا کے ساتھ ساتھ فقر ظاہر بھی رکھتا ہے وہ افضل ہے اُس شخص سے جو درجہ فنا تو رکھتا ہے مگر ظاہری فقر نہیں رکھتا۔ — اس بات کو خوب سمجھ لیا جائے۔

حضرت فاطمہؑ و حضرت مریمؑ وغیرہا کی نیت سے — عورتیں بہت سے پیروں کے نام اپنی طرٹ سے تراش کر ان کے نام کا روزہ رکھتی ہیں اور ہر روزے کے افطار کے وقت ایک خاص قسم کا کھانا مخصوص وضع کے ساتھ متعین کرتی ہیں اور ان روزوں کے لیے تعین ایام بھی کرتی ہیں نیز اپنی حاجات کے پورا ہونے کو ان روزوں کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں۔ ان روزوں کے توسل سے پیروں اور پیسوں سے اپنی حاجتیں مانگتی ہیں اور حاجت برآردی کو ان کی ذات سے جانتی اور سمجھتی ہیں یہ بات عبادت کے اندر شرک کرنا اور عبادت غیر اللہ کے ذریعے غیر اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اس فعل کی خرابی کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ درآنحالیکہ حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْصُومْ يٰۤاٰدَا اَجْنِيْ يٰۤيٰہُ معنی روزہ میرے ہی لیے مخصوص ہے میرے غیر کی اس عبادت میں کوئی شرک نہیں۔ میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا۔ اگرچہ کسی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا جائز نہیں مگر روزے کی تخصیص اُس کے اہتمام شان کی وجہ سے ہے اور مقصود تاکید کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کی نفی کرنا ہے۔ اور یہ بعض بہانہ بازی ہے جو بعض عورتیں اس قسم کے شرکیہ روزوں کی خرابی ظاہر کرنے کے وقت لگا کرتی ہیں کہ ہم تو ان روزوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے رکھتے ہیں اور ان کا ثواب پیروں کو بخشتے ہیں۔ اگر اس بات میں وہ سچی ہیں تو پھر یہ دونوں کا مخصوص و مقرر کرنا کس واسطے ضروری ہوا؟ اور تخصیص طعام اور افطار میں مختلف قسم کی غلط اور خراب رسموں اور وضعوں کا تعین کس لیے ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ افطار کے وقت، ارتکاب محرمات کرتی ہیں اور فعل حرام کے ذریعے افطار کرتی ہیں یعنی بلا ضرورت ڈونگے کے طور پر سوال و گدائی کر کے اس سے انظار کرتی ہیں اور اپنی جتن کے پورا ہونے کو اس حرام فعل یعنی بیک کے ساتھ مخصوص سمجھتی ہیں۔ خود عین ضلالت اور شیطان عین کا فریب ہے۔ پس اللہ ہی بخوف رکھنے والا ہے۔

دوسری شرط جو بیعت نساء کے وقت درمیان میں لائی گئی ہے وہ چوری سے باز رہنا ہے۔ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور چونکہ یہ خصلت بہ اکثر عورتوں میں (کسی نہ کسی صورت میں) پائی جاتی ہے اور کم عورتیں ہوں گی جو اس بُری عادت کی باریکچوں سے خالی ہوں اس لیے اس ذمیرے سے بھی ان کی بیعت کے لیے ضروری ہوئی۔ وہ عورتیں جو کہ اپنے شوہروں کے مالوں میں بغیر اُن کی اجازت کے تصرف بیجا کرتی ہیں اور بے تحاشا خرچ کرتی ہیں سارے توں ہی میں داخل اور

سہرے کے گناہ کا ارتکاب کرنے والی ہوتی ہیں۔ — کہا جاسکتا ہے کہ یہ بات عورتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے یعنی خیانت کا مرض ان کے عام افراد میں موجود ہے۔ — مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہو۔ — کاش وہ اس بات کو گن و شمار کریں اور سمجھیں..... جب عورتوں کے اندر اپنے شوہروں کے احوال کو بار بار، ناجائز طریقے پر لینے کی وجہ سے مکہ خیانت پیدا ہو جاتی ہے اور امور خیر میں تہمت کرنے کی قباحت ان کی نظر سے زائل ہو جاتی ہے تو پھر بعید نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کی املاک میں بھی بیجا تصرف کریں اور دوسروں کے مایوں میں بھی خیانت و سہرے کی ترکیب ہوں۔ — اُمید ہے کہ میری یہ بات تھوڑے سے قائل کے بعد واضح ہو جائے گی۔ — پس ثابت ہو گیا کہ سہرے سے منع کرنا عورتوں کے حق میں امور ضروریہ اسلام میں ضروری ترین امر ہے۔ — (اسی ضمن میں یہ بھی لکھتا ہوں کہ) ایک دن حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ سے دریافت فرمایا جتنے بوسب چوروں سے زیادہ چور کون ہے؟ یعنی بدترین چور کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہم کو معلوم نہیں آپ ارشاد فرمادیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے اور ارکان نماز کو تمام و کمال ادا نہیں کرتا۔ — (لہذا) اس سہرے سے بھی پرہیز ضروری ہوا تاکہ بدترین چوروں میں شمار نہ ہو۔ — حضورِ دل کے ساتھ نیت نماز کرنی چاہیے، اس لیے کہ بغیر حصول نیت کے عمل، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ — قرآن کو درست پڑھنا چاہیے، رکوع و سجود کو اطمینان کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، قومہ و جلسہ کو بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی رکوع کے بعد ٹھیک طریقے پر کھڑا ہونا چاہیے اور ایک تسبیح کی بقدر کھڑے ہونے میں دیر کرنی چاہیئے۔ — دونوں سجدوں کے درمیان بھی صحیح طریقے پر بیٹھنا چاہیے اور ایک تسبیح کے بعد بیٹھنے میں بھی توقف کرنا چاہیے تاکہ قومہ و جلسہ میں اطمینان میسر ہو جو ایسا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو قطارِ سارقان میں داخل کرتا ہے اور خود کو محلِ وعید بناتا ہے۔

تیسری شرط جو بیعتِ نساء کے سلسلے میں نصِ قرآن سے ثابت ہے زنا سے نہیں ہے اس شرط کی تخصیص بیعتِ نساء کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ زنا کا حصول زیادہ تر عورتوں کی رضامندی حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عورتیں اپنے نفسوں کو مردوں پر پیش کرتی ہیں پس اس عمل میں باقی

(۱) رسولِ آپ ایمان دانی عورتوں سے فرمادیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی

شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

جانتا چاہیے کہ دل آنکھ کے تابع ہے تاوقتیکہ آنکھ محرمات سے بند نہیں رکھی جائے گی دل کی محافظت مشکل ہے جب آنکھ گرفتار ہوتی ہے دل کی محافظت دشوار ہو جاتی ہے اور جب دل گرفتار ہوتا ہے شرم گاہ کی محافظت سخت دشوار ہو جاتی ہے پس آنکھ کا محرمات سے بند رکھنا ضروری ہو اتنا کہ محافظت شرم گاہ میسر آجائے اور خسارت دینی و دنیوی تک بات نہ پہونچے۔ قرآن مجید میں عورتوں کو اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ بیگانہ مردوں سے کلامِ زمر و ملائم، بدکار عورتوں کی طرح کریں اس طرح کہ وہ بکار مردوں کو وہیم بد میں مبتلا کر دیں اور ان کے دل میں بُری طبع واقع ہو جائے۔ بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ (غیر مردوں سے) بوقتِ ضرورت (ایسے قولِ معروف و حسن کے ساتھ بولیں جس سے ان کو وہیم و طبع نہ پیدا ہو)۔ نیز قرآن مجید میں اس کی بھی آئی ہے کہ عورتیں اپنی زینت اور حسن کا مظاہرہ مردوں کے سامنے کریں۔۔۔۔۔ اور مردوں کو خواہش میں ڈال دیں اور قرآن مجید میں اس کی بھی بھی آئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں (پہننے کے وقت) اس انداز سے زمین پر ماریں کہ ان کی زینت پوشیدہ ظاہر ہو جائے مثلاً یازیب اور اس قسم کے زلیخہ حرکت میں آجائیں اور ان سے آواز نہ نکلنے لگے، کیونکہ اس سے بھی مردوں کا میلان عورتوں کی طرف ہو جائے گا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ جو بات فسق و فجور تک پہونچانے والی ہے وہ منوع اور بُری ہے اس کی احتیاط کی جائے کہ مقدمات و مبادئی محرمات کا بھی ارتکاب نہ ہونے پائے تاکہ نفس محرمات سے سلاستی میسر آجائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کاموں سے بچانے والا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ حق نظر اور میں مشہوت میں اجنبی عورت بھی دوسری عورت کے لیے اجنبی مرد کا حکم رکھتی ہے۔ جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو غیر شوہر کے لیے مزین کرے اور بچائے وہ غیر شوہر خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس طرح مردوں کو مشہوت کے ساتھ مردوں (تَابِ النُّوْلِ) کی طرت نظر کرنی اور مشہوت کے ساتھ ان کو چھونا حرام ہے اس نکتے کو ابھی طرح ملحوظ رکھا

لے نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کے ذریعہ کسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرت رجوع ہوتا ہوں۔

جائے اس لیے کہ یہ عدم احتیاط، دنیا و آخرت کی زیاں کاری و بربادی کا کھلا ہوا راستہ ہے۔
 مرد کا عورت تک پہنچنا تباہی و خرابی (دو مختلف صفت ہونے) کی وجہ سے اذرا (مشکل ہے اور) کچھ نہ کچھ
 موانع درمیان میں ہوتے ہیں برخلاف عورت کے عورت کے پاس پہنچنے کے کوہاں اتحاد و صفت یعنی (ایک
 قسم ہونے) کی وجہ سے بہت آسانی ہے۔ یہاں بہت زیادہ احتیاط ملحوظ رکھی جائے اور عورتوں
 کو عورتوں کے شہوت سے دیکھنے اور چھونے سے اندازِ تبلیغ اور بلاغِ حسین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ منع
 کیا جائے جتنا کہ مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔

چوتھی شرط۔ جو بیعت نساء میں ذکر فرمائی گئی ہے وہ قتلِ اولاد سے نہیں ہے کیونکہ (ایام
 جاہلیت میں) عرب کی عورتیں اپنی لڑکیوں کو خوفِ فقر کی بنا پر مار ڈالتی تھیں۔ یہ بُرا عمل جس
 طرح قتلِ نفس بغیر حق کو شامل ہے اسی طرح قطعِ رحم کو بھی شامل ہے جو کہ بُرے گناہوں میں سے ہے۔
 پانچویں شرط۔ جو بیعت نساء کے سلسلے میں بیان فرمائی گئی ہے وہ افتراء اور بہتان سے
 نہیں ہے جو کہ یہ صفت عورتوں میں بہت ہوتی ہے اس لیے ان کو اس سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔
 یہ صفت انتہائی مذموم صفت ہے اور اخلاقِ رذیلہ میں سے سب سے زیادہ رذیل عادت ہے۔
 اس لیے کہ یہ صفت چھوٹ کو شامل ہے اور جھوٹ تمام مذاہب میں حرام اور قبیح ہے۔ افتراء و بہتان
 ایذائے مومن کو بھی تکفیر میں ہے جس کے بارے میں بہتان گھڑا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ مومن کو ایذا پہنچانا
 حرام ہے اور اس افتراء و بہتان سے زمین کے اندر فساد بھی برپا ہوتا ہے اور فسادِ فی الارض نقصِ قرآنی
 ممنوع و حرام ہے۔

چھٹی شرط۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نہیں ہے ہر اُس کام میں جس کا انھوں نے
 حکم فرمایا ہے اور یہ چھٹی شرط تمام احکام کی تعمیل کرنے اور تمام فرائض سے باز رہنے کو تکفیر میں ہے۔
 نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ایمان کے بعد اسلام کے بنیادی رکن ہیں (اور یہ بھی اسی شرط کے ضمن
 میں آجاتے ہیں)۔

نماز چھگانہ کو بغیر سُستی اور بغیر نقصان کے پورے ہتھام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ (بشرطِ نساء)
 زکوٰۃ کو رغبت اور جذبہِ شکر کے ساتھ اُس کے معارف میں ادا کرنا چاہیے۔ روزہ رمضان
 جو کہ سال بھر کے گناہوں کا مٹانے والا ہے اس کی بھی نگہداشت ضروری ہے (بشرطِ استطاعت)۔

جج بیت اللہ کو بھی جس کی شان میں خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ (مقبول) جج مقبل کے تمام
 اصغیرہ لگنا ہوں کا مٹانے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور کرنا چاہیے تاکہ اسلام کو قائم و برقرار رکھنا پایا
 جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح ورع و تقویٰ کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔۔۔۔۔ حضرت پیغمبر خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقویٰ تمہارے نظام دین کو قائم رکھنے والا ہے اور تقویٰ نام ہے نہایت
 و ممنوعات شرعیہ کو ترک کرنے کا۔۔۔۔۔ تمام شے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کو شراب
 کی مانند ہی حرام اور پراہنجھا جائے۔۔۔۔۔ گانے بجانے سے بھی اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہ داخل
 لہو و لعب ہے اور لہو و لعب حرام ہے۔۔۔۔۔ حدیث میں آیا ہے کہ "گانا نا کا منتر ہے"۔
 غیبت کرنے اور بغض پوری سے بچنا لازم ہے یہ بھی ممنوع شرعی ہے۔ نیز کسی کا مذاق بنانا اور دین
 کو ناحق ایذا دینا جس صورت سے بھی ہو، منع ہے اس سے بھی پرہیز ضروری ہے۔۔۔۔۔ بد شکونی
 کو کوئی حیثیت نہیں اور اس میں کوئی تاخیر نہ جانیں اور یہ بھی عقیدہ نہ بنائیں کہ ایک کام میں اگر
 دوسرے کو لگ جاتا ہے اور مریض سے تندرست تک پہنچ جاتا ہے۔۔۔۔۔ خبر صادق صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان دونوں (بد شکونی اور تعدیہ مرض) کے ماننے سے منع فرمایا ہے اور ان کا ارشاد ہے
 کہ "بد شکونی و بد فالی کوئی چیز نہیں ہے اور مرض کا تعدی ہو نا بھی صحیح نہیں ہے"۔۔۔۔۔ یعنی
 شکون بد کی اصل ثابت نہیں ہے اور ایک کام میں دوسرے کو لگ جانا مطلق متحقق نہیں ہے۔۔۔۔۔
 کاہن اور نجومی کی باتوں کو سچا نہ جانیں، غیبی امور ان سے نہ دریافت کریں اور ان کو امور غیبیہ کا عالم
 نہ سمجھیں شریعت میں اس بارے میں بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔۔۔۔۔ جادو نہ کریں اور جادوگری
 کو بروئے کار نہ لائیں اس لیے کہ یہ حرام قطعی ہے اور اس کو کفر میں پورا پورا دخل حاصل ہے۔۔۔۔۔
 کوئی کبیر و گناہ جادو اور جادوگری کے مقابلے میں کفر سے نزدیک تر نہیں ہے۔۔۔۔۔ احتیاط کرنی
 چاہیے کہ جادو کا کوئی دقیقہ بھی عمل میں نہ آنے پائے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ "جب تک
 ایک مسلمان (اپنے اندر) ایمان و اسلام رکھتا ہے جادو اس سے وجود میں نہیں آتا ہے اور جب
 نعوذ باللہ اس سے ایمان جدا ہو جاتا ہے تو پھر جادو اس سے ثابت و متحقق ہوتا ہے" پس گویا کہ
 جادو اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر جادو ہے تو ایمان نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس نکتے کو اچھی
 طرح پیش نظر رکھا جائے تاکہ کار خاد اسلام میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے اور اس عمل جادو کی سخت

ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لیے کام میں درستی کا سامان
بہتیار کر دیجیے۔ (والسلام)

مکتوب (۴۲) خواجہ محمد ہاشم کشمیریؒ کے نام

بعد الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات ——— واضح ہو کہ تم نے جو مکتوب ملاحظہ اللہ
کے ہاتھ بھیجا تھا بلا — جو حکم وہ مکتوب محبت و اخلاص اور حرارت و اشتیاق کے مفاہیم پر مشتمل تھا
اس لیے اس نے فرحت بخشی — تمہارے مکتوب کے مطالعے کے وقت تمہاری نورانیت کی فہرانی
و وسعت ان اطراف (تمہارے علاقے) میں بہت زیادہ نظر آئی اور اس چیز نے بہت کچھ ہم پر
کیا — اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں — اور زیادہ کیا لکھوں محبت اطوار! یہ
علوم نہ ہو سکا کہ سیادت آب میر محمد نعمان نے (مجھ سے) جو خط و کتابت ترک کر دی اس کا باعث
کیا ہے؟ اگر ان کو یہ وہم ہے کہ میں ان سے کچھ ناراض ہو گیا ہوں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے
وہ میری طرف سے انتہائی صفائی قلب تصور کریں — فقیر تو میر محمد نعمان کی محمد اشتیاق کی بہت
فکر اور سعی کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو طالبان حق کے کام میں (ان کے اندر) کوئی سستی آجائے....
..... دو ماہ کے قریب ہوئے کہ فقیر کو ضعف عارض ہو گیا ہے — مکتوب سابق میں جو مولانا
تمہارے تھے فقیر ان کے جوابات کی تحریر سے عاجز ہے، اگر محنت ہوئی تو انشاء اللہ تعالیٰ
جوابات لکھوں گا ورنہ دوستوں سے اتنا س دعا و فاتحہ ہے حَسْبُنَا اللہ وَنَعْمَ الْوَكِيل۔ (والسلام)
علیہم علی سائر اہل اللہ ——— فرزند ان گرامی کو دعا

مکتوب (۴۳) خواجہ محمد سعیدؒ و خواجہ محمد معصومؒ کے نام

(سلطان وقت و بھائیوں کی مجلس میں دینی مذاکرات کا بیان)

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ — اس طرف کے احوال و احوال
لائق حمد ہیں عجیب و غریب محبتیں حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امور دینیہ اور
ہول اسلامیہ کے اظہار و بیان میں بال برابر بھی سستی اور براہینت داخل نہیں ہوتی ہے۔ جس
طرح اپنی خلوتوں اور خاص مجلسوں میں بیان کیا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے بالکل اسی طرح

سلطانی مجلسوں میں بھی بیان کرتا ہوں اگر ایک مجلس کی بھی روئداد کھلی جائے تو ایک دفتر درکار ہے۔ خصوصاً آج کی رات جو، ار رمضان مبارک کی رات ہے حسب ذیل مضامین و عنوانات پر خوب گفتگو کی گئی۔

بختِ انبیا علیہم السلام، عدم استقلالِ عقل، ایمان بہ آخرت، ثوابِ آخرت، اثباتِ دیدارِ حق، بروز قیامت، خاتمتِ نبوت، خاتمِ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، مجددِ ہر صدی، اقتدارِ کُلُفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جمعینِ سنت تراویح، بطلانِ تناسخ، احوالِ جن و جنیاں اور ان کے لیے عذاب و ثواب وغیرہ وغیرہ۔ — بادشاہ نے بڑے غور سے تمام مضامین سنے۔ اس کے ضمن میں قطعاتِ ابدال اور ادتام کے احوال اور ان کی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہوا۔ — الحمد للہ کہ سلطانِ وقت (کامزاج) ٹھیک حالت پر ہے اور کسی قسم کا تغیر و بددینی باتوں سے بے تعلقی پر دلالت کرے۔ ان کے پرے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ — ان پیش آمدہ واقعات اور ان ملاقاتوں میں شامل اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لئلا نلکنا لیتھدی لکوا ان ہدانا اللہ نعذ بحاؤ مشرسلہ ربنا بالحق۔ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے ہم کو اس جانب ہدایت کی۔ اور ہم راہِ یاب نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو راہِ یاب نہ کرتا بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے۔)

دوسری بات یہ قابلِ تحریر ہے کہ میں نے حفظِ قرآن کو سورۃ حکومت تک پہنچایا ہے۔ جب مجلس سلطانی سے واپس آتا ہوں تراویح میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حفظِ قرآن کی یہ دولتِ عظمیٰ ان اوقاتِ فرصت میں جو کہ اوقاتِ جمعیتِ قلب میں — حاصل ہو گئی — الحمد للہ

اولاد ۲ ختم —

مکتوب (۴۴) میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کے نام

[قیامت کے دن دیدارِ باری تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے رد میں]

بسم اللہ الرحمن الرحیم — منکرینِ رویتِ باری تعالیٰ، مسئلہ و بار پر جو اعتراض کرتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو دلیل وہ نفسِ دیدار کے سلسلے میں لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ظاہری

آنکھوں سے دیکھنا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ دیکھنے والے اور دیکھی چیز میں محاذات و مقابلہ ہو۔ اور یہ بات واجب تعالیٰ کے حق میں معقود اور غیر موجود ہے اس لیے کہ اس سے جہت و سمت لازم آتی ہے جو احاطہ و تحدید تک پہنچانے والی ہے اور اس احاطہ و تحدید سے نقص لازم آتا ہے جو منافی الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان احاطہ و تحدید سے بہت اونچی ہے۔ جواب اس اعتراض و دلیل کا یہ ہے کہ جو قادر مطلق اس دنیا کے منفعت و فانی میں آنکھوں کو جو بعض دو خولہ اربے حس و حرکت پٹھے ہیں۔ یہ قدرت دیدیتا ہے بشرط مقابلہ و محاذات وہ احساس و دیدار اختیار کر لیتی ہیں وہی قادر مطلق ایسا کیوں نہیں کر سکتا کہ عالم آخرت میں جو کہ قوس و باقی ہے۔ انھیں آنکھوں کو یہ قوت عطا فرمادے کہ وہ بے شرط مقابلہ و محاذات کسی چیز کو دیکھ سکیں خواہ وہ چیز جہت میں ہو یا بے جہت ہو۔ آخر اس مسئلہ رویت کو بعید سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کو محال کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دراصل غالیہ کا عل جلی سلطانہ قدرت و توانائی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے اور قابل یعنی آنکھ جو اثر فاعل کو قبول کرنے والی ہے، میں احساس اور دیکھنے کو استعداد موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض زمان اور بعض مکان (یعنی دنیا میں بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر آنکھوں کے دیکھنے کے لیے شرط محاذات و تعین جہت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور بعض مکان اور بعض زمان (یعنی عالم آخرت) میں اس شرط کا اعتبار نہیں فرمایا گیا ہے بغیر اس شرط کے ہی وہیت بصر کو برقرار رکھا ہے۔ ایک مقام کو دوسرے مقام پر قیاس کرنا۔ حالانکہ دونوں مقاموں میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ انفرادیت سے دور ہے۔ نیز اپنی نظر کو کائنات عالم ظاہری تک محدود رکھنا اور خالق زمین و آسمان کے عالم حکومت سے انکار کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت حق سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ان ظاہری آنکھوں سے دیکھائی دیں گے تو اس صورت میں ان کا ہمارے بصر سے احاطہ کیا ہوا اور ادراک کیا ہوا ہونا لازم آئے گا۔ یہ بات مستلزم حدود نہایت ہے اور حدود نہایت سے اللہ تعالیٰ وراہ الورد ہے۔ جواب یہ ہے کہ جائز و ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھائی تو دے اور وہ نظر کا احاطہ کیا ہوا اور ادراک کیا ہوا نہ ہو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، "اللہ کا نظریں احاطہ و ادراک نہیں کر سکتیں البتہ وہ نظروں کا احاطہ و ادراک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔" مومنین آخرت میں حق تعالیٰ کو دیکھیں گے

اور یقین و جہان سے یہ غسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لذت خود دیدار پر مرتب ہوتی ہے اس لذت کو بھی انتہائی درجے میں اپنے اندر غسوس کریں گے لیکن جس ذات کو وہ دیکھ رہے ہیں اُس کا احاطہ و ادراک نہ کر سکیں گے۔ اس ذات کا پورا پورا حصول نہ ہو سکے گا اور سو اسے و جہان دوست اور لذت دیدار کے مرئی (دیکھی ہوئی شے) سے کوئی چیز ان کے لیے نقدِ وقت نہ ہوگی۔

عشقِ شکار کس نشود دام باز چیں کا نیجا ہمیشہ باد بہت است دام را
 (اس رویت میں جو کمی تصور ہے وہ بس ذات کے احاطہ و ادراک کی ہے کہ وہاں احاطہ و ادراک نہ ہوگا لیکن محض ثبوتِ رویت سے جہت میں اور اس لذت میں جو دیکھنے والے کو اس ذاتِ اقدس کے دیکھنے سے حاصل ہوگی۔ کوئی کمی اور نقصان نہیں ہے بلکہ یہ تو اس ذاتِ عالی کا کمالِ انعام و احسان ہے کہ وہ اپنے جمالِ پُرکمال کو سو خنکانِ آتشِ محبت کے سامنے جلوہ گر فرمائے اور شربتِ مہال دیدار سے ان کو لذتِ یاب اور سیراب کرے۔ اس سے کوئی بھی نقص جنابِ قدس کی طرف عام نہیں ہوتا اور کوئی جہت و احاطہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے

ازاں طرف پنہ پر و کمالِ او نقصان و زیں طرف شربِ او زکارِ نا با شہ
 یا ہم یہ کہیں کہ مقابلہ و محاذات اگر حصولِ رویت میں شرط ہے تو چاہیے کہ جس طرح دیکھی ہوئی چیز میں شرط ہے دیکھنے والے کے لیے بھی شرط ہو اس لیے کہ مقابلہ تو ایک ایسی نسبت ہے جو دیکھی ہوئی چیز اور دیکھنے والے دونوں میں قائم ہے۔ پس اس بات سے یہ لازم آیا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ بھی اشیاء کو نہ دیکھیں اور ان کے لیے بھی رویتِ اشیاء کی صفت ثابت نہ ہو حالانکہ یہ بات مخالفِ خصوصِ قرآنی ہے۔ نیز مستلزمِ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ کاملہ کی لٹھی کرنا ہے۔ قرآن میں ہے۔ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے) وَهُوَ الشَّهِيدُ الْبَصِيرُ (اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے) وَتَسْبِيحُ اللّٰهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا)..... حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ انکرمین رویت کو

لے نکالنے سے شکار نہیں ہوتا ہے اپنے جال کو اٹھا کر دکھ کہ اس جگہ جال لے سوتے ہوا کے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔
 لے دیدار سے اس جانب کمال میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا اور اس جانب یعنی ہمارے لیے باعثِ شرف ہوتا ہے

انصاف کی توفیق دیں کہ وہ اپنے توہمات و تخیلاتِ فاسدہ کی بنا پر نصوصِ قرآنی کا انکار اور احادیث صحاحِ نبوی کی تکذیب نہ کریں اس قسم کے احکام پر ایمان لانا اور ان احکام کی کیفیت کو علمِ حق تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے ادراکِ کیفیت کے تصور کو اپنی طرف راجع و عائد کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اپنے ادراک کو مقتدی بنا کر احکام کی نفی کی جائے۔ ایسا کرنا سلامتی و عہدِ اب سے بعید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں حقیقت میں صادق ہوں اور چارہ ہی عقول ناقصہ کے ادراک سے بعید سمجھیں جائیں۔ اگر غرضِ عقل کافی ہوتی تو شیخ بوعلی سینا شخص جو کہ مقتدیٰ اور بابِ معقول ہے تمام احکامِ عقلیہ میں حق پر ہوتا اور غلطی نہ کرتا حالانکہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد (واحد سے ایک چیز سے زیادہ صادر نہیں ہوتی) اس قول اور اس مسئلے میں بوعلی سینا نے اس قدر غلطی کی ہے کہ ناظرِ منصف پر تھوڑے سے تامل سے واضح ہو جاتی ہے بوعلی سینا کے اس قول پر امام فخر الدین رازیؒ نے سخت اعتراض کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ "تجب ہے اس شخص پر جس نے اپنی تمام عمر اس علم (منطق) کی تعلیم و تعلم میں ضائع کی جس علم کو خطا رافی الفکر سے بچانے کا آلہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہ شخص مطلبِ اشراف و اہل کی طرف توجہ ہوا تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہوئیں جن پر بچے بھی ہنسیں۔ علما اہل سنت و جمیع امور شرعیہ کو قبول کرتے اور مانتے ہیں چاہے وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ امور کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نفی کر دیں۔ عذابِ قبر، سوالِ منکر و نیکر، بل صراط، میزانِ عمل اور ان جیسے بہت سے امور میں جن کے ادراک سے عقول ناقصہ عاجز ہیں علما اہل سنت نے اپنا مقتدی، کتاب و سنت کو بنا کر عقول کو کتاب کا تابع کیا ہے۔ اگر عقلیں ادراک کر سکیں تو انہیں بات ہے ورنہ وہ احکامِ شرعیہ کو قبول کرتے ہوئے اپنے عدمِ ادراک کو اپنے تصورِ ختم پر محمول کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرح یہ نہیں کہ جس چیز کو ان کی عقلیں قبول کر لیں اور معلوم کر لیں اس چیز کو تو وہ قبول کر لیں اور جو چیز ان کی عقلوں کی دسترس سے باہر ہو اس کو قبول ہی نہ کریں۔ ان عقل پرستوں کو شاید معلوم نہیں کہ بعثتِ انبیاء اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ عقلیں بعض بلند حقائق کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عقل اگر یہ حجت ہے مگر حجت کا مل نہیں ہے۔ حجت کا مل بعثتِ انبیاء سے مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذٰلِكَ اَحَدُ بَيِّنَاتِ

ہو تو وہ جناب قدس تعالیٰ سے قریب تر ہوتی ہے

مکتوب (۴۷) سلطان وقت (جہانگیر بادشاہ) کے نام

[اسرار دعا اور رحمت خلاء و صلیٰ]

کترین دُعا گویاں احمد عرض کرتا ہے اور اپنی شکستگی و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے
اس نعمت امن و امان کا شکر ادا کرتا ہے جو آپ کی بدولت عوام و خواص کو حاصل ہے۔ نیز
ان اوقات میں جن میں دعا کی قبولیت کا گمان ہے اور اجتماع فقراء کے موقع پر آپ کے شکر
ظفر پیکر کے لیے فتح و نصرت کی دعا کرتا ہے اس لیے کہ

ہر کسے را بہر کارے ساختند

(ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے) کارخانہ خداوندی میں کسی چیز کا بھٹ و لغو ہونا
محال ہے۔ جو کام لشکرِ غزا و جہاد سے وابستہ ہے وہ پایہ دولتِ قاہرہ سلطنت کی تقویت
و تائید ہے کیونکہ اسی سے شریعتِ روشن کی ترویج و اشاعت متعلق ہے۔ اور یہی کارِ
جلیل الاعتبار اس لشکرِ دعا سے بھی تعلق رکھتا ہے جو اباب نقر اور اصحابِ مصیبت و بلا کا لشکر ہے
فتح و نصرت و قسم کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو اباب سے مربوط کی گئی ہے اور
صورتِ فتح و نصرت ہے اس کا تعلق لشکرِ غزا و جہاد سے ہے۔ دوسری قسم، حقیقتِ فتح و نصرت
ہے جو سبب الاسباب کے پاس سے آتی ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نہیں ہے نصرت
و مدد گرا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ آیت اسی (دوسری قسم) کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کا
تعلق فقط لشکرِ دعا سے ہے۔ لشکرِ دعا اپنی عاجزی و انکاری کی بنا پر لشکرِ غزا سے سبقت
لے گیا ہے اور اس نے سبب سے سبب کی طرف رہنمائی کی ہے۔

بُردند شکستگار از بس میدان گولے

دھکستہ دل اور ٹوٹے پھوٹے حال والے ہی اس میدان میں سبقت لے گئے، نیز دُعا و قضا کرتی
ہے۔ چنانچہ عجزِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَتَوَدَّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ یعنی قضا
کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سبب و جہاد میں یہ قوت نہیں ہے کہ دُعا قضا
کرے۔ بس لشکرِ دعا، ضعف و شکستگی کے باوجود لشکرِ غزا سے زیادہ قوی ہے نیز لشکرِ دعا

شکرِ غزا کے لیے مانند روح ہے اور شکرِ غزا، شکرِ دعا کا جسم و قالب ہے پس شکرِ غزا کو شکرِ دعا کے بغیر چارہ کار نہیں کیونکہ جسم بے روح قابلِ تائید و نصرت نہیں ہوا کرتا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فقرائے ہاجرین کے توسل سے فتح و نصرت طلب فرمایا کرتے تھے حالانکہ شکرِ غزا موجود تھا اور محاربین و مجاہدین کو غلبہ بھی حاصل تھا۔ پس فقراء جو کہ شکرِ دعا میں کسی دن کام آجاتے ہیں باوجود اپنی خواری و زاری اور بے اعتباری کے کہ انھیں مواء الوجہ فی السدائد میں بعض اوقات غلشی و کم مائیگی دونوں جہان کی رو سیاہی کا باعث بھی ہو جاتی ہے، اس جہے کو ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور وہ اس بے اعتباری کے ہوتے اعتبار پیدا کر لیتے ہیں اور سب سے آگے ہو جاتے ہیں۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خونِ شہداء کو علماء کی رشتنائی کے ساتھ وزن کریں گے۔ علماء کی رشتنائی کا پلہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ یہ سیاہی اور سیاہ روی ان کے لیے باعثِ عزت و سرخروئی بن گئی اور اس نے ان کے درجے کو پستی سے بند سی تک پہنچا دیا۔ ص

بتاریکی دروں آب حیات تست

آب حیات تاریکی کے اندر ہے، ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

غلامِ نویستم خواند لالہ رخسارے

سیاہ روئی من کرد عاقبت کا رشتے

ہر چند یہ کترین اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شکرِ دعا کے افراد میں شمار کرے لیکن محض اسمِ فقر اور احتمالِ اجابت دعا کی بنا پر خود کو دعا کے دولتِ قاہرہ سے فارغ نہیں رکھتا۔ اور زبانِ حال و قال سے دعا کے سلاستی کے ساتھ تر زبان رہتا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

مکتوب (۴۹) خواجہ میر محمد نعمان کے نام

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندوں کو آنفسہ کا

لے ایک لہ رخسار محبوب نے مجھے اپنا غلام کہا آخر کار میری سیاہی رخ نے بے کام بنا دیا

راپنی ذات کا علم حضوری ہوتا ہے اور آفاق کا (باہر کی چیزوں کا) حصول اور جب کامل معرفت عارف حق تعالیٰ کی اقربت (نہایت قرب) کے خاص انخاص مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنا نفس آفاق کے حکم میں ہو جاتا ہے پھر اس کا اپنے نفس کا علم بجائے حضوری کے حصولی ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی اقربت اس کے لیے خود اپنے نفس کے حکم میں ہو جاتی ہے اور وہ علم حضوری جو پہلے اپنے نفس سے متعلق تھا اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کو عین واجب غیوس کرنے لگتا ہے اور جو علم حضوری اس کے نفس سے متعلق تھا وہ بعینہ متعلق بحق تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ (ایسا ہرگز نہیں) حق تعالیٰ اس سے ورار الودار اور بالاتر ہے۔ یہ بذات خود توحید کا ایک حال اور مقام ہے اور اس کا تعلق مقامات قرب سے ہے کیونکہ "نہایت قرب" بھی ایک طرح کا اتحاد ہے یہ مقام اقربت اور چیز ہے اور اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ اتحاد کے مقام سے آگے گزر جانا چاہیے اور انینیت (دومی) کے مقام پر آ جانا چاہیے تاکہ "اقربت" مقصود ہو سکے کسی کوتاہ فہم کو یہاں انینیت (دومی) کے لفظ سے خواہ مخواہ کا دہم نہ ہو اور وہ اس کو اتحاد و یگانگت کے مقام سے نیچے کے درجہ کی چیز نہ سمجھ بیٹھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انینیت کا وہ مقام جو مقام اتحاد سے نیچے کے درجہ کا ہے وہ تو یہ چارے عوام کا الانعام کا مقام ہے۔ اور یہ خاص مقام انینیت (جس میں یہاں کلام ہو رہا ہے) مقام اتحاد سے ہزاروں درجہ بالاتر ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام کا مقام ہے۔ اور یہ بات بالکل ایسی ہے کہ صحو جو سکر سے پہلے ہوتا ہے وہ عوام کا حال ہے اور جو سکر کے بعد آتا ہے وہ خواص بلکہ انخاص کا مقام ہے اسی طرح اسلام جو کفر طریقت سے پہلے ہوتا ہے وہ عوام سلیمین کا اسلام ہے اور جو درجہ اسلام کا کفر طریقت کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ خواص بلکہ انخاص کا اسلام ہے۔

بہر حال عجیب معاملہ ہے کہ (اس مقام اقربت میں) عارف اگرچہ اپنے کو عین واجب تعالیٰ نہیں جانتا لیکن علم حضوری جو اس کے اپنے نفس سے متعلق تھا وہ واجب تعالیٰ سے متعلق ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کا علم حضوری علم حصولی بن جاتا ہے (اور گویا اپنا نفس اس کے لیے غیر اور باہر کی چیز ہو جاتی ہے) **در عشق چنین بود العجب ہا با شد**

لے عشق میں ایسے ہی عجیب و غریب واردات آتے ہیں۔

ہماری عقل ان دقیق حقیقتوں کا سراغ بھی نہیں پاتی اور نارسائی سے اس قسم کی باتوں کو جمع ضدین قرار دیتی ہے اور حقیقت فراس عادت کتاب ہے کہ "عَرَفْتُ سَرَّاقِي بِجَبْنِهِ الْاَضْدَادِ" میں نے تو اس جمع اضداد ہی سے اپنے رب کو پہچانا ہے)

ذَبْنًا اِتِّسَابًا كَذَلِكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا۔
والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب (۵۴) خان جہاں کے نام

[اتباع شریعت اور سرکوبی اعدائے دین کے بیان میں]

حق سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما کر سلامت اور معزز و محترم رکھے۔

گوئے توفیق و سعادت در بیان انگندہ اند
کس میدان در نہی آید سواراں را چہ شد

دنیا کے فانی کے کمزور ذات اور نعمات اس وقت خوش گوار اور قابل ہضم ہوتے ہیں جبکہ ان کے ضمن میں شریعت منورہ کے تقاضوں پر بھی عمل ہو اور آخرت کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہو۔ ورنہ یہ دنیا کی لذتیں شکر میں ملے ہوئے اس زہر قاتل کا حکم رکھتی ہیں جس سے کسی بیوقوف کو (پاسانی) فریب دیا جاسکے۔ اگر اس زہر کا علاج حکیم مطلق جل شانہ کے تریاق سے نہ کیا جائے اور اس زہر ٹپا شیرینی کی تلافی، اوامر و نواہی شریعت کی تلخی سے نہ کی جائے تو بڑے خسارے اور بڑے فہوس کی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موافق شریعت جس کا دار و مدار سہولت پر ہے تھوڑی سی جدوجہد سے ملک ابدی حاصل ہوتا ہے اور تھوڑی سی غفلت اور بے پرواہی سے یہ دولت جاودانی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ عقل دور اندیش کو کام میں لایا جائے اور (نادان) بچوں کی طرح معمولی چیزوں کو (اس دولت جاودانی کا) بدل اور عوض نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی ڈیوٹی جو آپ سے متعلق ہے اگر اس کو شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ادائیگی کے ساتھ ملا لیں تو

لے توفیق و سعادت کی کینہ قضا و قدر نے میدان میں پھینکی ہے۔ شہسواروں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا (اور توفیق و سعادت کو حاصل نہیں کرتا)۔

کار انبیاء انجام دیں گے اور دین متین کو منور و معور کر دیں گے ہم فقیر اگر سالہا سال جان کھپائیں تب بھی اس عمل میں آپ جیسے شاہبازوں کی گرد کو نہ پہونچ سکیں گے۔

گوئے توفیق و سعادت در میان افکندہ اند

کس بیدار در نمی آید سواراں را بچہ شد

اسے ساتھ تو ہم کو توفیق دے اس کام کی جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے.....

مکتوب (۵۵) مہر نیر خاں افغان کے نام

[فقر سے غنا کی طر توجہ ہونے کی نیت میں]

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ — برادر میاں مہر نیر خاں، فقر کی تنگیوں سے بھاگ کر اغنیا کے پاس اپنی التجا لے گئے اور تلذذات و نعمات سے ساز باز کر لی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ — انھوں نے اس سلسلے میں اچھی طرح غور نہیں کیا ہے اگر وہ محبت غنیا میں رہ کر بہت ترقی کریں گے تو ہزاری ہو جائیں گے۔ راجہ بان سنگھ سے اوپے نہیں ہو سکتے، جو کہ پنجہزاری یا ہفت ہزاری منصب رکھتا تھا — اور بالفرض تم بان سنگھ والے منصب پر بھی پہونچ گئے تو سوچو اور غور کرو تم نے کیا کار نہایاں انجام دیا اور کون سی بزرگی حاصل کر لی؟ — کیا فقیری کی حالت میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ — اب (زیادہ سے زیادہ) یہ ہو گیا کہ گھیسے ترکی ہوئی روٹی کھا رہے ہو۔ وہ حالت بھی گزر گئی، یہ حالت بھی گزر جائے گی لیکن تصور تو کرو کہ کیا چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور برابر نکلتی جا رہی ہے اور تم پہلے سے زیادہ مفلس ہو رہے ہو۔ جو شخص اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت و ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا ہے — اب جبکہ تم اس حالت میں مبتلا ہو رہے ہو تو اس امر کی کوشش کرو کہ طریق استقامت اور التزام شریعت کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور شغل باطن میں بھی کوئی خلل نہ واقع ہو — ہر چند دنیا کے ساتھ اس بات کا جمع کرنا مشکل ہے اس لیے کہ یہ تو خندین کا جمع کرنا ہے — بس اتنا ہے کہ یہ وضع اور حالت جو تم نے اختیار کر لی ہے اور یہ کار خند مت جس کی جانب تم اب متوجہ ہو اگر اس میں تصحیح نیت کر لی جائے گی تو داخل جہاد ہو کر عمل نیک بن جائے گا۔ لیکن تصحیح نیت ہے

مشکل کام — آج تو تھارے سپرد یہ خدمت ہے جوئی اچھا بھی ہے کل کو شاید کوئی اور ڈیوٹی لگا دی جائے جو عین وبال ہو — خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مشکل کام بے ہشیار رہیں — خبر کرنا شرط ہے — والسلام —

مکتوب ۵۶۱ حضرت خواجہ عبداللہ خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ اور

خواجہ جمال الدین حسین خلیفہ خواجہ جہام الدین احمد دہلوی کے نام

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ — میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے کانوں کی مسرت! یعنی خواجہ عبداللہ اور خواجہ جمال الدین حسین دونوں اطمینان صوری و معنوی سے ہم آغوش اور راستہ رہیں۔ تم دونوں نے عجیب تغافل اور زامہر زانی کا معاملہ اختیار کر رکھا ہے باوجود چوس میں رہنے کے سربہ نہیں پہنچے اور اس غریب کا حال دریافت نہیں کیا نیز حقوق آشنائی بجا نلائے — خواجہ محمد افضل کا کیا ٹکڑہ کروں وہ تو تم دونوں سے زیادہ دوستی کے معاملے میں دور ہیں بلکہ دیوں کہا جائے کہ وہ ہماری دوستی سے ہراساں ہیں — قیصر منصور بیگ کے متعلق کیا کہوں کہ وہ ہمیشہ آرزوئے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور وہ آرزو قوت سے فعل میں نہیں آتی — فقہائے عظام کا قول ہے کہ "جو شخص خود اپنے ضرر پر راضی ہو وہ شفقت و رحم کا مستحق نہیں ہوتا" — شکر شاہی ہر چند ایک دریاے ظلمات ہے مگر آب حیات بھی اسی کے اندر ہے — اس جگہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے گو بطریق قدرت ہی سہی مگر وہ گوہر (حالیہ) ارفع اتم ہے کہ دوسری جگہوں میں اگر دس گوہر کی صورت ہی میسر آجائے تو غنیمت ہے — جس سیاہی نے بھی اپنی قیمت پیدا کی ہے غلبہ اعداؤ کے وقت میں گئی ہے — ہر چند کہ گوشے میں سلامتی ہے، لیکن دولت غزا و شہادت تو میدان میں ہے گنج و زاویہ عورتوں اور ضعیفوں کے لیے مناسب ہے — حدیث شریف میں آیا ہے کہ "مَنْ قَوِيَ مِنْ ضَعِيفٍ بَہْتَرُ" — قوی اور طاقتور مردوں کا کام جنگ و مکر کا کبریٰ ہے — قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ فَمَنْ يَكْفُرْ أَكْفَرُ مِمَّنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کرتا ہے پس تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اُس شخص کو جو زیادہ راہ یاب ہے) نصیحت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد جب میں لشکر شاہی کی طرف متوجہ ہوا

تو فرزند ہی محمد سعید کو بضرورت برکان پر چھوڑ گیا — جب میں نے اُن فیوض و برکات اور علوم و معارف کو دیکھا جو محمد سعید کی مفارقت کے بعد ظہور میں آئے تو میں ان کو ساتھ نہ رکھنے پر مجبورا یا اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر اُن کو اپنے پاس بلا لیا . . . . .

مکتوب (۵۷) مولانا حمید کے نام

[حدود عالم اور رد عقل فعال کے بیان میں]

الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ تعالیٰ بذات اقدس خود موجود ہے اور اس کی ہستی، بخود ہی خود ہے — اللہ تعالیٰ جیسا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عدم سابق اور عدم لاحق کا اُس کی جناب میں کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ وجود و عدم اس کی درگاہ مقدس کا ذاتی خادم ہے، اور سلب عدم اُس کی بارگاہ محترم کا معمولی خاکروب ہے — اللہ تعالیٰ کے ماسوا — جس کو عالم سمجھتے ہیں — چاہے وہ عناصر ہوں یا افلاک اور خواہ وہ عقول ہوں یا نفوس، بساط ہوں یا مرکبات اس کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود بخشے سے موجود ہوئے ہیں اور عدم سے وجود میں آئے ہیں — قدامت ذاتی و زمانی صرف اُس کے ہی لیے ثابت ہے اور حدود شب ذاتی و زمانی اُس کے غیر کے واسطے ہے چنانچہ زمین کو دور زمیں اُس نے ہی پیدا کیا — زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمانوں اور ستاروں کو دور زمیں عدم سے وجود میں دہا لایا ہے — جیسا کہ قرآن مجید میں ہے خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَرِزْمِیْنِ کو اس نے دو دن میں پیدا کیا (فصل من مَنَعَةِ سَمَوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ) — اللہ نے سات آسمان دور زمیں بنائے — کوئی بوقوت ہوگا بلکہ نقص قرآنی کا منکر ہوگا کہ ماسوائے حق تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قدامت کا قائل ہو (مثلاً آسمانوں اور ستاروں کو قدیم کہے یا بساط عناصر کو قدیم جانے یا عقول و نفوس کو ازلی و قدیم تصور کرے — اجماع اہل طاعت اس بات پر متفق ہوا ہے کہ ماسوائے حق تعالیٰ سب کے سب حادث ہیں۔ اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ماسوائے حق جتنی اشیاء ہیں سب عدم کے بعد وجود میں آئی ہیں — چنانچہ امام حجت الاسلام (عزائی) نے اپنے رسالے الْمُقْبِذ عَنِ الضَّلَالِ میں اس عقیدے کی تصریح اور جو جماعت بعض

اجزائے عالم کی قدامت کا اعتقاد رکھتی ہے۔ اسی بنا پر۔ اس کی تکفیر کی ہے۔ پس
اشیاء ممکنہ میں سے کسی شے کی قدامت کا حکم لگانا قمت سے خروج ہے اور دائرہ فلسفہ میں داخل
ہونا ہے۔ جس طرح اسوائے حق کے لیے عدم سابق ثابت ہے، اسی طرح عدم لاحق بھی ہوا
کو دامن گیر ہے۔ قیامت میں ستارے آسمانوں سے بکھر جائیں گے، آسمان پارہ پارہ ہو جائیں گے،
زمین اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور عدم سے مل جائیں گے۔ چنانچہ نفی قرآنی
اس پر ناظر ہے اور تمام اسلامی فرقے اس حقیقت پر اجماع کیے ہوئے ہیں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
کلام مجید میں فرماتے ہیں۔ فَاذْهَبْ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَخُسْفًا كَالسَّحَابِ
وَالْجِبَالِ قَدْ كُنَّا ذَاتَهُ وَاحِدًا قَيُومٌ سِينًا وَقَعْتَ الْوَأَقَعَهُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ
فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (پس جب ایک صور بھونکا جائے گا اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا
لیا جائے گا پھر یکبارگی ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا پس اُس دن واقع ہوگی قیامت اور آسمان
بھٹ جائے گا پس آسمان اس دن بودا اور سست ہوگا) نیز حق تعالیٰ فرماتا ہے إِذَا السَّمَاءُ
كُوْسَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْفَضَّتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (جب سورج لپیٹ دیا جائیگا
اور جس وقت ستارے تیرہ و تار یک ہو جائیں گے اور جب کہ پہاڑ پھلائے جائیں گے) نیز فرماتا ہے
إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السُّعُودُ انْفَضَّتْ (جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جس
وقت ستارے بکھر جائیں گے) نیز ارشاد فرمایا إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (جب کہ آسمان پھٹ جائے گا)
نیز ارشاد ربانی ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَكَ الْحُكْمُ الْيَوْمَ تُزْجَعُونَ۔ (سوائے
ذات خداوندی کے ہر چیز فانی ہے اُسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے)۔
اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیات، قرآن مجید میں آئی ہیں۔ کوئی جاہل ہی ہو گا جو
ان اشیاء کی فنا کا انکار کرے گا یا دوسرے سے ایمان ہی قرآن پر نہ رکھتا ہو گا بلکہ وہ فلسفیوں
کی طبع کاری پر فریفتہ ہو گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ممکنات میں عدم سابق کی طرح عدم لاحق
کا اثبات بھی ضروریات دین سے ہے اور اس حقیقت پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اور بعض علماء
نے جو یہ فرمایا ہے کہ سات چیزیں مین عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ اور روح۔
فنا نہ ہوں گی اور باقی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں فنا قبول نہیں کرتی ہیں

اور قابلیت زوال نہیں رکھتی ہیں عا شاء کلاً۔۔۔ بلکہ قادر مختار جل شانہ اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر جس کو چاہتا ہے بعد از وجود فنا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔۔۔

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يَرِىْدُ اللّٰهُ جَوَّاهِتَا ہے کرتا ہے اور جس امر کا ارادہ کرتا ہے اُس کا حکم دیتا ہے۔۔۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ واجب تعالیٰ سے احتیاجی نسبت رکھتا ہے اور اپنے وجود و بقا میں اسی کا محتاج ہے۔۔۔ اس لیے کہ بقاء وجود کے برقرار رہنے کا نام ہے جس زمانہ تک بھی اللہ تعالیٰ برقرار رکھنا چاہے اس وجود پر کسی امر زائد کا نام بقا نہیں ہے۔۔۔ پس نفس وجود اور استقرار وجود دونوں کے دونوں ارادہ خداوندی ہی کے سپرد ہوں گے۔۔۔ عقل فعال کون ہوتی ہے؟ کہ اشیا کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں۔۔۔ عقل فعال کے تو نفس وجود اور اس کے ثبوت میں بھی ہزاروں کلام ہیں۔۔۔ اس لیے کہ اس عقل فعال کا تحقق و حصول فلسفیوں کے اُن غلط اور فریب دہندہ مقدمات سے ہے جو اصول حقیقہ اسلامیہ کی رو سے ناتمام اور نافرجام ہیں کوئی یقوت ہوگا جو اشیا کو قادر مختار جل شانہ سے الگ رکھ کر عقل فعال جیسے امر مبہوم کی طرف منسوب کر دے بلکہ خود اشیا کو بہت زیادہ تنگ و عار ہے اس بات سے کہ فلسفی کی گھڑی ہوئی عقل فعال سے وہ منسوب ہوں بلکہ اشیا اپنے عدم پر راضی و خورسند ہوں گی اور ہرگز وجود کی نسبت نہ کریں گی اس بات کے مقابلے میں کہ ان کے وجود کی نسبت فلسفی کی من گھڑت چیز کی طرف کی جائے اور وہ قدرت قادر مختار جل سلطانہ کی طرف انتساب کی سعادت سے محروم کر دی جائیں۔۔۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ هَذِهِ تَقُولُونَ اَلَا كَذِبًا۔ (سخت ہے وہ بات جو اُن کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے)

مکتوب (۵۹) خواجہ شرف الدین حسین کے نام

[تمام حوادث کو ارادہ خداوندی سے متعلق سمجھ کر اُن سے لذت یاب ہونا چاہیے]

اے فرزند عزیز بابت تیز باطنیہ حوادث پر یہ جو تکیہ بارادہ واجب الوجود ہوتے ہیں اور اسی کے فعل سے برقرار ہیں اس لیے اپنے ارادے کو مانع ارادہ خداوندی کر کے حوادث کو اپنی مرادات

قرار دینا چاہیے اور ان سے لذت یاب ہونا چاہیے۔ اگر بندگی کا جذبہ ہے تو یہ نسبت پیدا کرنا چاہیے ورنہ پاؤں دائرہ بندگی سے باہر نکالنا اور اپنے آقائے حقیقی کا مقابلہ کرنا ہے۔ — حریفِ قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”جو شخص راضی نہیں ہوا میرے فیصلے پر اور جس نے صبر نہیں کیا میری بھیجی ہوئی مصیبت و آزمائش پر اس کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ اپنا کوئی اور رب ڈھونڈھے اور میرے مسکن کے نیچے سے نکل جائے۔“ — مردمِ فقراء و مساکین اور کمزور اشخاص تمھاری رعایت و حمایت میں آسودہ حال رہے ہیں۔ — چونکہ وہ بھی اپنا ایک آقائے حقیقی رکھتے ہیں اس لیے تمھاری حمایت کی چنداں ضرورت تو نہیں البتہ اس بہانے سے تمھاری نیکنامی باقی رہی۔ — حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ تم کو داریں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ — والسلام۔

مکتوب (۶۰) پیرزادہ گرامی قدر حضرت خواجہ محمد عبداللہ

معروف بہ خواجہ کلاں کے نام

[در بیان کا کچھ حصہ]

..... بحقیقت انسان اور اس کی ذاتِ عدم ہے جو کہ حقیقتِ نفسِ ناطقہ ہے ابتداء میں اس نفس کو نفسِ امارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہر انسان لفظِ انا (میں) بول کر اسی نفسِ امارہ کی طسرت اشارہ کرتا ہے پس ذاتِ انسان، نفسِ امارہ ہے اور تمام لطائفِ انسان، نفسِ امارہ کے توئی و جوارح کی مانند ہوئے۔ — چونکہ عدم اپنی ذات کے لحاظ سے شیرِ محض ہوتا ہے بولے خیریت میں نہیں ہوتی اس لیے نفسِ امارہ بھی شیرِ محض ہے اور اپنے اند بولے خیریت نہیں رکھتا۔ — یہ نفسِ امارہ کی شرارت و جہالت ہی تو ہے کہ وہ کمالاتِ منکسہ جو اس کے اندر بطورِ ظلیت، ظاہر ہو گئے ہیں ان کو وہ اپنی طرف سے بکھتا ہے اور ان کمالات کو جوابی اصل کے ساتھ قائم و ثابت ہیں یہ اپنی جانب منسوب کر کے خود کو ان کمالات کی بنا پر کامل و خبیہ جانتا ہے اور اسی وجہ سے اپنی سرداری کا دعویٰ کرتا ہے نیز اپنے آپ کو کمالات کے اندر خداوند کریم کا شریک بناتا ہے، حول و قوت کو اپنی جانب سے تصور کرتا ہے، خود کو متصرف بکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کے تابع رہیں اور وہ کسی کا تابع نہ ہو وہ اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ دوست اور عزیز رکھتا ہے اور دوسروں کو اپنی ذاتی غرض سے

دوست رکھتا ہے نہ کہ دوسروں کی مصلحت کے پیش نظر۔ انہیں تخیلاتِ ناسدہ کی وجہ سے وہ اپنے مولا جل سلطانہ سے عداوت ذاتی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے نازل کیے ہوئے احکام کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی اور پرستش کرتا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "تو اپنے نفس کو دشمن رکھ اس لیے کہ وہ میری مخالفت و دشمنی پر کمر باندھے ہوئے کھڑا ہے۔"

حضرت حق تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی و رحمت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو رحمتِ عالم ہیں۔ تاکہ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور اس دشمن (نفسِ آمارہ) کا کلد خانہ تباہ کریں نیز انسان کو اپنے خالق و مولا کی جانب راستہ دکھائیں اور جہالت و خباثت سے باہر لائیں اور اس کے نقص و شرارت سے مطلع کریں۔ جو سعادتِ ازیلی رکھتا تھا اس نے ان بزرگوں (انبیاء) کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنی جہالت و خباثت سے باز آ گیا اور نازل شدہ حکام کا تابع و مطیع بن گیا۔

مکتوب (۶۶) محمد مقیم قصوری کے نام

[المجاز قنطرة الحقیقة و مجاز حقیقت کا پل ہے] کے بیان میں

برادرِ محمد مقیم نے دریافت کیا تھا کہ صوفیائے امجاز قنطرة الحقیقة کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ جانتا چاہیے کہ مجاز، ظن حقیقت ہے کہ اس نے ظل سے اصل کی طرف شاہراہ کھولی ہے اسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بات یہ ہے کہ معرفتِ ظل معرفتِ اصل کو مستلزم ہے اس لیے کہ ظل اپنی اصل کی صورت میں موجود ہے پس ظل، انکشافِ اصل کا سبب ہوتا ہے کیونکہ صورتِ شے وہی ہے جس سے اصل شے ظاہر ہو۔ لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ امجاز قنطرة الحقیقة اس صورت میں ہے جب کہ مجاز میں گرفتار نہ ہو جائے بلکہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر کی نوبت نہ آنے پائے (پس) نظرِ اول قنطرة الحقیقة ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے "النظرة الاولى ملک" فرمایا ہے۔ (یعنی پہلی نظر تیرے لیے ہے) گویا کہ لفظ ملک سے اشارہ دولتِ حقیقت کے حصول کی طرف ہے اور اگر نفوذِ بادشاہ مجاز میں گرفتار ہو گیا اور نظریہ ثانیہ کی

نوبت آئی تو وہ مجاز راہ وصول حقیقت کا مانع ہے قنطرہ رُپل کہاں سے ہوگا؟ بلکہ وہ تو ایک بُت ہے جو کہ اپنی پستش کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دہو ہے جو حقیقت سے روگردانی کر رہا ہے۔ اسی لیے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرۃ ثانیہ کو مُضَرّ جان کر النظرۃ الثانیہ علیک (دوسری نظر تیرے لیے مُضَرّ ہے) فرمایا۔ اس چیز سے زیادہ کون سی چیز مُضَرّ ہوگی جو حق سے باز رکھے اور باطل میں گرفتار کر دے۔ جاننا چاہیے کہ پہلی نظر بھی اس وقت نافع ہے کہ اپنے اختیار سے نہ ہوا اپنے اختیار سے ہوگی تو وہ بھی دوسری نظر کا حکم رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس مطلب کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ قُلْ قَدْ مَنَنْتُ بِمَنْ يَخْضُوا مِنْ آبْصَارِهِمْ (آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو بہت رکھا کریں)۔ یہ قوت صوفیائے خام نے المجاز قنطرۃ الحقیقہ کے معنی نہ سمجھ کر غلطی کی وہ حسین شکلوں میں گرفتار ہو کر ان کے عشوہ و ناز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اس طمع میں کہ اس گرفتاری و فریفتگی کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ اور حصول مطلوب کا ذریعہ بنا لیں۔ مگر یہ بات ہرگز درست نہیں۔ یہ تو خود راہ مطلوب میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے اور مقصود سے روکنے کے لیے زبردست آڑ ہے۔ ایک باطل ہے جو ان کی نظر میں مزین ہو گیا ہے اور صوفیوں کے لیے آکر وہ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان صوفیائے خام کی ایک جماعت ہے جو ان صورتوں کے حسن و جمال کو حسن حق تعالیٰ سمجھ کر ان کے عشق میں مبتلا ہونے کو گرفتاری حق جانتی ہے اور ان صورتوں کے مشاہدے کو مشاہدہ حق سمجھتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے۔

امرو ز جوں جہاں تو بے پردہ ظاہر است

در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے چیست

اللہ تعالیٰ ان کے ان اقوال سے درالوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوتاہ نظر لوگ (معلوم) کیا گمان کیے ہوئے ہیں اور اس کے حسن و جمال کا نہ جانے کیا تصور کیے ہوئے ہیں.....

حق تعالیٰ کی ایک تجلی سے کوہ طور کا پارہ پارہ ہو جانا اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کا باوجود قرب و منزلت کے اس تجلی سے بیہوش ہو کر گر بڑنا یہ تو نقص قرآنی سے ثابت ہے اور یہ لوگ اپنی اس بیوقوفی کے باوجود ہمہ وقت بے پردہ حق تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں اور وعدہ رویت اخروی پر حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ نَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔

اے جبکہ آج تیرا حسن و جمال بے پردہ ظاہر ہے تو کئے حیرت ہے کہ پھر قیامت میں دوبارہ وعدہ کس لیے ہے؟

انہوں نے اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی کسرشی کی، — علما اہل سنت و جماعت نے — اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے — اپنی جانیں کھپائی ہیں اور براہین نقلی سے نفین اہل سنت کے مقابلے میں اثبات رویت اخروی کیا ہے کیونکہ اہل سنت کے علاوہ جتنے مخالف فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی — چاہے وہ کوئی ملت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو — رویت حق تعالیٰ کا قائل نہیں ہے۔ — بلکہ اس کو محال عقلی سمجھتا ہے اور خود اہل سنت بھی رویت باری تعالیٰ کو بلا کیف ہی مانتے اور کہتے ہیں۔ نیز آخرت کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں اور یہ بوالہوس (صوفیائے خام) ہیں کہ اسی دنیا کے فانی میں اس دولت قاہرہ کے حصول کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیال میں گمن ہیں۔ — رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ؕ (ہمارے رب ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری پیدا کر دے) والسلام علی من اتبع الهدی والترم متابۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم —

مکتوب (۶۹) قاضی موسیٰ کے نام

[نصیحت]

بعد الحمد والصلوٰۃ وتسلیم الدعوات — اس طرف کے فقراء کے احوال مستوجب حمد ہیں۔ جو مکتوب تم نے رحم علی دردیش کے ہاتھ ارسال کیا تھا پہنچ گیا — خوشوقت کیا — خداوند کریم سلامت و با استقامت رکھے۔ مکتوب میں ضائع کو طلب کیا تھا بخدا! بس ایک نصیحت تو دین کے متعلق ہے ذکر دین پر پورے پورے عامل رہنا، دوسری نصیحت متا بعصت شید المرسلین کی کرتا ہوں۔ .... متابعت کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ احکام شریعہ کی ادائیگی کی جائے۔ باقی اقسام کا فقیر نے ایک مکتوب میں مفصل ذکر کر دیا ہے جس کو ایک دوست کے نام لکھا ہے۔ اُن سے کہوں گا کہ اُس کی نقل تم کو بھیج دیں۔ بالکل اس طریقے میں افادہ و استفادہ کا دار و مدار صحبت پر ہے۔ کہنا اور لکھنا کافی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ — اور اصحاب کرامؒ صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تمام

لے مکتوب (۵۴) بنام سید شاہ محمد — درود فردم

اولیائے امت سے افضل ہیں کوئی دلی مرتبہ صحابی تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اوہیں قرنی کیوں نہ ہوں (جو کہ خیر التابین ہیں)۔ دوستوں سے دعائے سلامتی ایمان کی درخواست ہے۔
 اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو بہتر و درست فرما دے۔
 رحم علی نے اپنے ورثہ زندگی کو پیش دیا ہے (یارسبہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں) اور اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہیں اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ والسلام

مکتوب (۷۰) مولانا محمد اسحاق ولد قاضی موسیٰ کے نام

[در ترغیب بحسب صاحبہ لان]

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الدین اصفیٰ۔ رحم علی درویش کے ہاتھ جو مکتوب بھیجا تھا مل گیا۔ چونکہ وہ ذوق و شوق کی اطلاع دے رہا تھا اس لیے اس نے مسرت بخشی۔ ایک ملاحدہ کاغذ پر اپنا خواب بھی لکھا تھا اس کے مطالعے سے فرحت پر فرحت ہوئی۔ اس قسم کے واقعات (خواب) بقرات میں بھی کرنا چاہیے کہ قوت سے فعل میں اور گوش سے آغوش میں آجائیں۔ آج جب کہ کوتاہیوں کا تذکرہ ممکن ہے فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کا ذخیرہ کرنا یہ کہہ کر کہ عنقریب اس کو انجام دے لوں گا۔ تاخیر اور مثال مثول نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم درویشوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ اس مجلس میں جمعہ کی اس ساعت کا ذکر چھڑا جس میں قبولیت دعا کی قوی اُمید ہوتی ہے۔ دوران گفتگو میں یہ بات بھی آئی کہ وہ ساعت مقبولہ کسی کو میسر آجائے تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے کیا طلب کرنا چاہیے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی مطلوب چیز کو بتایا جب میرے بتانے کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ (اُس ساعت میں) محبت اور بابِ جمعیت کو طلب کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں میسر آجاتی ہیں۔ بعض کا تیب کو نقل کر کے قاصد کے ہاتھ بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اُن سے بہرہ ور فرمائے۔ برادر شیخ کو یوم الدین کچھ عرصے سے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ اپنے حالات شاید خود ہی تم کو لکھ کر بھیجیں۔ دوستوں سے دعا کی توقع ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا خُورَسًا وَ اُخْرًا وَ اَنْتَ خَيْرُ مَنْ يَخْتارُ عَلٰی شَيْءٍ قَدِيرٌ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) والسلام علی من اتبع

الہدیٰ والتمیز متابعتاً لمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم —

مکتوب (۷۲) خواجہ حسام الدین احمد کے نام

[قیامِ شکر کے کچھ حالات اور ایک استفسار کا جواب]

الحمد للہ و سلاماً علی عبادہ الدینِ اصطفیٰ — مکتوب گرامی جو از روئے کرم و شفقت آپ نے اس فقیر کو بھیجا تھا اُس کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہیں اور اپنے دورِ افتادہ دوستوں کی پرسش وحوال سے فارغ و بے فکر نہیں ہیں۔ اس طرف کے فقراء کے حوالہ و اوضاع الائق حمد ہیں۔ عینِ بلا میں عافیت ہے اور ایسی جگہ جہاں تفرقہ قلب کا اندیشہ تھا۔ جمعیتِ قلب حاصل ہے۔ میرے فرزند اور احباب جو ہمراہ ہیں ان کے اوقاتِ اطمینان کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ نیز ان کے حوالہ ترقی پر ہیں۔ اُن کے حق میں شکر نے ایک خاص خانقاہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ شکریوں کے رنگِ برنگ حالات کی موجودگی میں ساتھیوں کو تکلیف نصیب ہے اور مختلف و متفرق پھندوں کے اندر رہ کر جو کہ شکر کے لوازم میں سے ہیں۔ ہمارے آدمی بس ایک ہی مطلب و مقصد میں گرفتار ہیں۔ نہ کسی لشکری کو ان سے سروکار نہ ان کو کسی سے ناگواری۔ ان سب باتوں کے باوجود اختیارات کچھ بھی نہیں رکھتے بلکہ ہم سببِ الاختیار ہیں اور ایک گودِ حبس و قید کی حالت میں ہیں۔ یہ عجیب حبس ہے کہ اس سے رہائی کو ایک جوئے عوض بھی نہ خریدیں اور عجیب قید ہے کہ اس سے آزادی کو ایک کوڑی کے بدلے بھی قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نعمت پر بھی اور اس کی تمام بڑی بڑی نعمتوں پر۔

خدا و اقرۃ العینین (ہر دو صاحبزادگان حضرت مرشد خواجہ باقی باللہ) کو جو مکتوب بھیجا گیا تھا اُس سے مقصود امرِ اظہارِ حسرت تھا بعض اُن نعمتوں کے فوت ہو جانے پر کہ دہلی کے پڑوس (سرہند) میں (ہماری قید و بند سے قبل) اُن نعمتوں کا حصول (صاحبزادوں کے لیے) متوقع تھا۔ اب اُن کا شکر میں آنا اور یہاں پر ہماری صحبت اختیار کرنا یہ آپ کی صوابدید پر موقوف ہے کیونکہ آپ "شکر و شکران" کے طور طریقوں کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کے نفع و ضرر کو ابھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ "اگر تم لکھو کہ صاحبزادگان (شکریہ) آ کر آفات سے محفوظ رہیں گے تو وہ

دیگر کس فیضِ محبت انکریں آجائیں — غیب کا علم تو اشریٰ کو ہے — لیکن اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ باوجود فوجیوں سے کثرتِ اختلاط کے ہمراہیوں میں سے کسی شخص کو اس وقت تک کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی جس کو آفتِ تفرقہ کہہ سکیں — (شکر نے) میرے ہمراہیوں کو ان کے مطلبِ حقیقی سے نہیں روکا — دوسری بات مولود خوانی کے بارے میں آپ نے لکھی تھی کہ — اس کے اندر اچھی آواز سے قرآن پڑھنے اور تعائیدِ نعمت و منقبت پڑھنے میں کیا مضائقہ ہے؟ ممنوع تو یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھیں کہ حروفِ قرآن میں تحریف و تغیر واقع ہو جائے اور موسیقی کی رعایت کرتے ہوئے آواز کو .... گمایا جائے اور اس طرح تو شعر پڑھنا بھی فیہِ مباح ہے چہ جائیکہ قرآن مجید۔ البتہ اگر قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کہ کسی قسم کا کوئی تغیرِ کلمات قرآنی میں واقع نہ ہونے پائے تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح تعائیدِ نعمت و منقبت کو اس طرح پڑھیں کہ اس میں مقاماتِ فقرہ کی رعایت نہ ہو اور تالی بجانا بھی نہ ہو اور نیت بھی صحیح ہو تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟

خدا و ما! خاطرِ فقیر میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک مطلقاً یہ دروازہ بند نہ کیا جائے گا — ہاں لوگ باز نہیں آئیں گے اگر تھوڑی سی اجازت دیدی گئی تو بات بہت دور تک پہنچ جائے گی۔

— قلیلہ بفضی الی کشیہ رتھوڑا بہت تک پہنچتا ہے — والسلام

مکتوب ۸، صاحبزادگان گرامی قد خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد مصطفیٰ کے نام

[انما بدشتیاق و تذکرہ ثمرات و نتائج قیام شکر]

الحمد للہ والسلام علی سہول اللہ — فرزندِ ان گرامی اگرچہ ہماری محبت میں ہمیشہ رہنے کے مشتاق و خواہاں ہیں اور ہم بھی ان کو اپنے پاس حاضر رکھنے اور ان کی ملاقات کے آرزو مند ہیں لیکن کیا کیا جائے تمام آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتیں —

تَجْرِی السَّریحُ بِالْأَشْتِہِی الْمُسْفِنِ

میں تو شکر کے طور و طریق کے تحت، بے اختیار اور بے خواہش درخست رہنا بہت ہی قیمت سمجھتا ہوں۔ بعض ملاقات ہوائیں کشنیوں کی آرزوؤں کے برخلاف چلا کرتی ہیں یعنی کہیں ہوائیں کشنیوں کی صحبت و قناد کے مقابل چلتی ہیں۔

ہوں اور اس مقام کی ایک ساعت کو دوسرے مقامات کی بہت سی ساعتوں سے بہتر تصور کرتا ہوں۔
 اس جگہ (شکریں) وہ بات حقیقی طور پر میسر ہے جس کی ظاہری شکل بھی مجھے معلوم نہیں کہ دوسرے
 مقامات پر میسر ہو سکتی ہے۔ اس مقام کے علوم و معارف بھی جدا ہیں، اس مجمع کے احوال و
 مقامات بھی علاحدہ ہیں جو رکاوٹ (اور نظر بندی) سلطانِ جہانگیر کی طرف سے ہے اس کو میں تو
 مولائے حقیقی کی انتہائی رافت و رضائے کادر و ازہ جانتا ہوں اور اس مجوسی کے اندر اپنی سعادت
 سمجھتا ہوں۔ علی الخصوص ان آیات اختلاف میں اور ان "اوقات پر تفرقہ" میں عجیب
 غریب معاملات اور چشمِ دابر وئے محبوب حقیقی کے اشارات نیز اس کے ناز و ادا کے کرشمے و ظاہر
 ہو رہے ہیں۔ لیکن جو دولتِ تازہ و عجیب، روز بروز (قلب پر) وارد ہو رہی ہے۔
 (اس کی وجہ سے) فرزندوں کی یاد میرے دل میں پھکیاں لے رہی ہے اور ان کی دوری اور نارسائی
 سے جگر، اضطراب میں رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اشتیاق تمھارے اشتیاق سے بڑھا
 ہوا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ باپ جنابِ بیٹے کو چاہتا ہے۔ بیٹا اتنا باپ کو نہیں چاہتا۔ اگرچہ اصلیت
 و فرجیت کا معاملہ اس کے برعکس کا تقاضا کرتا ہے اس لیے کہ اصل کو احتیاج نہیں ہوتی اور فرع
 سراسر محتاجِ اصل ہے۔ لیکن ازل سے کچھ ایسا ہی طے ہوا ہے اور اصل (باپ) کا شوق
 و اشتیاق، قوی تر ثابت ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔

درخانہ بکد خدائے ماند ہمہ چیز

دگر میں صاحبِ خانہ کے دم سے سب چیزیں برقرار رہتی ہیں۔ اگر (سلسلہ قیامِ شکر) دہلی میں ہوں
 تو تمھارا ہمسایہ ہوں اور اگر وہ میں ہوں تب بھی بفضلِ خداوندی تم سے قریب ہوں۔ والسلام

مکتوب (۹)، اپنے فرزند خواجہ محمد معصوم کے نام

[ایک طویل مکتوب کے آخر کی چند سطریں]

..... شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ وہ ہیں جنہوں نے سخن معرفت و عرفان
 کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو شرح و بسط کا جامہ پہنایا ہے، وہی ہیں جنہوں نے توحید و تہکاد کے متعلق
 تفصیل سے بات کہی ہے اور تعدد و تکثر کے منشا کو بیان فرمایا ہے۔ وہی ہیں کہ تنزیلاتِ خمسہ کو

وجود کے لیے ثابت کیا ہے اور ہر مقام کے جدا جدا احکام پیش کیے ہیں۔ انہوں نے عالم کو عین حق جانا اور ہمہ اوست کہا ہے اس کے باوجود مرتبہ تنزیہ حق سبحانہ کو دانا اور ادا پایا ہے اور سب کی دید و دانش سے اللہ تعالیٰ کو منزہ و مبرا بکھا ہے۔ ان سے پہلے جو مشائخ ہوئے ہیں انہوں نے اس تو حید کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے تو اشارات و رموز میں کہی ہے شرح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے ہیں۔ جو مشائخ، شیخ اکبرؒ کے بعد ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے تقلید شیخ اختیار کی ہے اور ان کی اصطلاح کے موافق گفتگو کی ہے۔ ہم پسماندگان نے بھی شیخ اکبرؒ کی برکات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور ان کے علوم و معارف سے بہت کچھ حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہماری جانب سے بہتر جزا دے۔

— ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تجلیم بشریت خطا و صواب کے مقام چونکہ آپس میں غلط جو حبا یا کرتے ہیں اور انسان سے کبھی (کسی مسئلے میں) بے قصد خطا ہو جاتی ہے اور کبھی دھمکت و صواب کی منزل پر گامزن ہوتا ہے ایسی صورت میں ضروری ہوا احکام سوا و اعظم اہل حق کی موافقت کو معیار صحت و صواب بنایا جائے اور اہل حق کے سوا و اعظم کی مخالفت کو دلیل خطا سمجھا جائے۔ قائل کوئی بھی ہو اور مقولہ کچھ بھی ہو۔ — غیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "تم اہل اسلام کے سوا و اعظم کا اتباع کرو"۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ فکر ہائے مختلف کے بل جانے اور اختلاف نظریات کے ذریعے تکمیل صناعت و وجود میں آتی ہے۔ — (دیکھو) سیویہ کے متعلق ہر چند یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ بانی احکام نحو ہے لیکن جس نحو نے متاخرین کے افکار کے باہم جمع ہو جانے اور ان کے نظریات کے اختلاف سے کمال و تنقیح کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور ایک نئی ذریعہ و زینت پائی ہے اس نحو کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب وہ بنوع دیگر ہو گئی ہے اور اس نے علاحدہ احکام پائے ہیں۔

— رَبَّنَا ابْتِئَانًا لِّدُنِّكَ رَحْمَةً وَ هَتَّىٰ لِمَا مِنْ أَمْرِنَا دِشْدَا — والسلام

مکتوب (۸۲) صاحبزادگان گرامی قدیر خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کے نام

(انہما را نام فراق)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ — فرزند این گرامی جمعیت صوری و معنوی کے ساتھ تہجد مار رہے ہیں۔ — میں ان رشکری امفروں اور شفقوں میں کوئی درد بھی تم

دونوں عزیز فرزندوں کی مفارقت کے بارے میں محسوس کرتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تمھاری یاد سے فارغ ہوں۔ — جس قدر مشرق حقیقی جلّ شاذ کی نعمتوں کا حصول زیادہ ہے اسی قدر دور افتادہ عزیزوں کی یاد بڑھ رہی ہے احوال جدیدہ، روزانہ سودہ سے بیاض میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ان کو سمجھنے والا یہاں کون ہے؟ خواجہ محمد ہاشم (کشمی) بھی غنیمت ہیں جو ذوق فہم سخن رکھتے ہیں اور فی الجملہ لذت یاب ہوتے ہیں لیکن وہ اس سفرِ تجرید میں شدتِ مشقت کی وجہ سے ان متخلفین میں سے ہو گئے جن کا عذر صحیح ہے۔ — شاید وہ کچھ دنوں اور ہماری رفاقت میں رہیں۔ — حَبِطَ اللَّهُ دِيعَمَ الْوَكِيلُ — (بس اشد ہم کو کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے) رفقار بھی کم ہیں اور زادراہ بھی قلیل ہے۔ — اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا — (کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟) کیوں نہیں وہ بیشک کافی ہے۔ — دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تمھاری مفارقت سے مغموم ہو کر ایک رات بعد از نماز تہجد خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں بھائی ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ ایک بادشاہ کے وکیل کے پاس گئے ہوتا کہ بادشاہ کے یہاں ملازم ہو جاؤ اور بادشاہ کی طرف سے) ملازمت کی تجویز اس وکیل کے سپرد کر دی گئی ہے کہ وہ جس کسی کو نوکری کے قابل جانے اس کو نوکر رکھے اور جس کسی کو نوکر تجویز کرے ایک ورق پرائس کا حلیہ لکھے اور اس ورق کے کنارے پر لکھے (اس کو نوکر رکھ لیں)۔ ان تینوں اشخاص میں سے تم دونوں کا چہرہ وکیل نے لکھا ہے اور نوکری تجویز کر دی ہے اس تیسرے شخص کا نہ حلیہ لکھا نہ اس کو نوکر رکھا۔ میں نے تم دونوں سے دریافت کیا ہے کہ (وکیل نے) اس تیسرے کا حلیہ کیوں نہ لکھا، تم نے کہا کہ حلیہ لکھتے وقت وکیل نے اپنے منہ کو اس تیسرے کے منہ کے قریب کیا اور بہت غور سے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ چہرہ سیاہی رکھتا ہے یا اسی کے مراد کوئی لفظ کہا اور یہ کہہ کر چہرہ نہیں لکھا۔ — اچھہ نہ کہ میرا دل تم دونوں کی جانب سے مطمئن ہو گیا کہ تم کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن اس تیسرے دوست کی طرف سے دل میں تشویش رہی کہ وہ نوکری کے لیے تجویز نہیں ہوا..... اَلْعَاقِبَةُ بِالْخَيْرِ (انجام بخیر ہو)

[برکاتِ حشر]

مکتوب (۸۳) صاحبزادگانِ کبار کے نام

فرزند ان گرامی جمعیتِ قلب کے ساتھ رہیں۔ ہمارے آدمی ہماری مشقتوں کو پیش نظر

رکھ کر اس کی تنگی (نظر بندی) سے ہماری رہائی چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ نامرادی وہ بے اختیاری اور ناکامی کے اندر کس قدر خستہ و خویں ہے۔ بھلا کون سی نعمت اس نعمت کے مساوی ہے کہ کسی شخص کو بے اختیار اس کے اختیار سے نکال لیں اور خود اپنے ہی اختیار سے اس کو زندگانی دیں نیز اس کے امور اختیار کو بھی تابع بے اختیاری کر کے اس کو دائرۂ اختیار سے باہر کر دیں اور مردہ بہت زندہ کی مانند بنادیں۔ قید گوالیار کے زمانے میں بھی جب کبھی اپنی ناکامی وہ بے اختیاری کا مطالعہ کرتا تھا تو عجیب طعنے اور طرفہ ذوق محسوس کرتا تھا۔ ہاں بات یہ ہے کہ راحت و آرام والے ذوقِ اربابِ بلا کو کیا جانیں اور جہاں بلا کا کیا ادراک کریں؟ بچوں کو تو بس شیرینی ہی میں لذت محسوس ہوتی ہے اور جس نے تلخی سے حصہ لیا ہو وہ تو شیرینی کو ایک جو کے طعم میں بھی نہیں مزیدے گا۔

مرغ آتش خوارہ کے لذت شناس داند را
 آگ کھانیوالا پرندہ دانے کی لذت کیا جانے اس کی خوراک تو آگ ہی ہے،

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب (۸۴) حافظ عبد الغفور کے نام

[آدابِ طریقہ]

اھم شد سلام علی عبادہ الدین مصطفیٰ۔۔۔۔۔ اس راہ کے طالب کو چاہیے کہ اصل حق کی صحیح رائے کے موافق، تصحیح عقائد کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مشغول رکھے بشرطیکہ اس ذکر کو کسی کامل و مکمل سے اخذ کیا ہو۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ناقص کے ذریعے کوئی کامل نہیں بنتا۔۔۔۔۔ اور اپنے اوقات کو ذکر سے اس طرح معمور رکھے کہ سوائے ادائے فرائض و سنن و کدہ کے کسی چیز میں مشغول نہ ہو حتیٰ کہ (ذکر میں غفلت پیدا ہونے تک) تلاوتِ قرآن مجید اور عباداتِ ناقصہ کو بھی (کچھ عرصے) موقوف رکھے۔۔۔۔۔ با وضو اور بے وضو ذکر کرے اور کھڑے، بیٹھے، لیٹے اسی میں مشغول رہے۔ نیز چٹنے پھرنے اور کھانے اور سونے کے وقت بھی ذکر سے خالی نہ ہو۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است   پاکی دل ز ذکر رحمت است

ملے جب تک تیری جان میں جان ہے ذکر کرتا رہے۔۔۔۔۔ دل کی پاکی ذکر رحمت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔

یہاں تک کہ ماسویٰ بطریق و سوسہ بھی اُس کے دل میں نہ گزرنے پائے۔ اور غیر کا ہوسہ تکلف کے ساتھ بھی دل میں لانا چاہیے تو نہ لاسکے۔ بوجہ اُس نسیان کے جو دل کو غیر اللہ کی طرف سے ہونگا ہو۔ اور یہ نسیان جو کدل کو تمام ماسوائے مطلوب سے حاصل ہونگا ہے حصول مطلوب کا صرف ایک مقدمہ ذریعہ اور مطلوب کے وصول کا بشارت و ہندہ ہے۔ رہا نفس حصول مطلوب اور وصول حقیقی بمقصد۔ اُس کے متعلق کیا لکھوں وہ تو دہرا دہرا رہے۔

کیف الوصول الی سعادۃ و دوئہا قل الجبال و ذوئہن خوف
برادر عزیز پہلے اس سبق کو جب بغایت اللہ انجام کو پہنچالیں تب اس کے بعد دوسرا سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب ۵۵ صاحبزادگان گرامی قدر خواجہ محمد سعید خواجہ محمد معصوم کے نام

[حفظ اوقات کی نصیحت]

اس طرک کے احوال و اوضاع لائق حمد ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی اور استقامت کا خواستگار ہوں۔ اگر اجیر ہو چنچا ہوا اور خدا اللہ راہ کی گھاٹیوں اور سخت گرمی سے نجات میسر ہوئی تو میں تم کو لکھوں گا اور اپنے پاس بلا لیں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ مطمئن رہیں اور اپنی تمام تر بہت مرضی مولیٰ تعالیٰ میں مصروف رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بے فکری اور غفلت نفس میں پڑ جاؤ اور اہل و عیال کے ساتھ بہت زیادہ اُنس و محبت پیدا کر کے کارخانہ اہم میں فتور و خلل ڈالو۔ ایسا کیا تو سوائے محرومی و ذلت کے کوئی چیز نقد و قست نہ ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس صحبت ذکر اور اس دولت باطنی کو غنیمت جانیں اور اہم امور میں زندگی گزاریں۔ خبر شرط ہے۔ ہم نے اپنے معارف جدیدہ جو تم کو لکھے ہیں وہ تمہارے لیے ایک سبق کے بعد دوسرے سبق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرسری طور پر اُن سے نہ گزریں۔ اہتمام اور جدوجہد کے ساتھ ان کے مطالعے میں کوشاں ہوں۔ ممکن ہے کہ اُن معارف کے اندر سے کوئی اور کچھ کھل کر سرمایہ سعادت ملے معارف و عبور ہمک رسائی کیونکر ہو در آغا لیکہ اُس سے دورے پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اور چوٹیوں سے پہلے بہت سی پہاڑیاں بلندیاں و پستیاں ہیں۔

ہن جائے۔ تم دونوں کے بارے میں میں نے جو بشارت پائی ہے اس کو ایک کتب میں لکھ کر خواجہ محمد ہاشم کے سپرد کر دیا ہے تاکہ وہ تم تک پہنچا دیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو ضائع نہ کرے گا اور قبول فرمائے گا۔ لیکن ترساں دلرز الہ میں اور لہو و لعب میں زندگی نہ گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری صحبت کی دوری تمہارے اندر کچھ اثر کر جائے۔

حضرت حق سبحانہ سے التجا اور تضرع و زاری کرتے رہیں اور اہل حقوق سے بقدر ضرورت اختلاط رکھیں اور ان کی دجوئی کریں۔ گھر کی مستورات کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں اور ان کے حق میں امر معروف اور نہی منکر سے باز نہ رہیں، تمام اہل خانہ کو نماز کی اور صلاح و تقویٰ کی نیز تمام احکام شرعی کی ادائیگی کی ترغیب دیتے رہیں۔ اس لیے کہ تم سے (از روئے حدیث) ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو علم دیا ہے اس علم کے مطابق عمل بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت بخشے۔ (آمین)

مکتوب (۸۶) درویش حبیب، خادم کے نام

[کثرت و قلت کرامات کے راز کے بیان میں]

اکھانے پینے اور پہننے میں بقدر ضرورت سے زیادہ کراختیار کرنا (اور بقدر ضرورت پر اکتفا نہ کرنا) ظہور خوارق و کرامات کی قلت کا باعث ہے خصوصاً جب کہ مباحات کا زیادہ استعمال حدِ مشتبہ تک پہنچا دے اور وہاں سے حرام کے آس پاس لے آئے۔ پناہ بخدا۔ (ایسی صورت میں) کرامات و خوارق کہاں؟ جس قدر ازبکاب مباح کا دائرہ تنگ تر کر کے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے گا اس قدر گنجائش کثرت و کرامات زیادہ اور راہ ظہور خوارق کشادہ تر ہوگی (یہ بھی واضح رہے کہ معجزہ کا ظہور شرطِ نبوت ہے اور کرامت کا ظہور شرطِ ولایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے لیے نبوت کا اظہار واجب و مغلطاتی دلی کے لیے ولایت کا اظہار واجب نہیں، بلکہ اس کو تو محض رکھنا ادلی ہے..... کسی دلی سے کرامات کا کثرت کے ساتھ ظاہر ہونا ان دوسرے ادلیا پر اس کی تفصیلت کی دلیل نہیں ہے جس سے اس قدر خوارق و کرامات ظہور میں نہ آئے ہوں۔ بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دلی جس سے کوئی بھی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو وہ ان ادلیا سے افضل ہو جن سے خوارق و کرامات کا بکثرت ظہور ہوا ہو۔ چنانچہ

شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ نے اپنی کتاب خوارق العادات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ جبکہ انبیاء علیہم السلام کے اندر معجزات کا کم یا زیادہ ہونا، فاضلیت و مفضولیت کا باعث نہیں (حالانکہ معجزہ شرط نبوت ہے) تو پھر ولایت میں (جبکہ کرامت شرط ولایت بھی نہیں کہیں طرح خوارق و کرامات ایک دوسرے پر فضیلت کا باعث ہو جائیں گے؟..... ریاضات و مجاہدات درجات قرب الہی تک پہنچنے کے لیے اس راہ میں درکار ہیں جو راہ مریدان کھلاتی ہے اور راہ مرادان و اجتباء (برگزیدگی) ہے۔ مرید مشقت و محنت کے ساتھ اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور مراد کو ناز و تنعم کے ساتھ کشاں کشاں خود لے جاتے ہیں اور ان کی ریاضت و محنت کے بغیر درجات قرب تک پہنچاتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ریاضات و مجاہدات راہِ انابت و ارادت کے لیے شرط ہیں اور راہِ اجتباء میں مجاہدات شرط نہیں ہیں مگر ہاں نافع و سود مند ضرور ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اس کو کشاں کشاں لیے جا رہے ہیں اور وہ اس کشش کے باوجود اپنی سعی و مشقت کو بھی اپنے اس سفر کے اندر استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، بخلاف اس شخص کے جو اپنی سعی کو کارفرمانہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تنہا کشش جو زیادہ قوت والی ہو زیادہ کارآمد ہو اس کشش سے جو سعی و کشش سے مرکب ہو۔ پس سعی و مشقت راہِ اجتباء میں کمال و وصول کی بھی شرط نہیں جیسا کہ نفس و حصول کی شرط نہیں۔ ہاں سعی و مشقت، احتمالِ نفع ضرور رکھتی ہے اگرچہ بعض مقامات میں ہی کیوں نہ ہو۔

ریاضت و مجاہدات کے۔ جو کہ بالفاظِ دیگر ضروریاتِ پر اکٹفا کا نام ہے۔ فوائد و منافع اجتباء والوں کے لیے..... بہت سے ہیں مثلاً دوامِ جہاد و نفس اور دنیا کی آلودگیوں سے باطن کی طہارت و تقاضات۔ جس قدر کہ حوائج ضروری ہے وہ داخل دنیا نہیں ہے اور جو فضول (زائد) ہے وہ دنیا میں داخل ہے۔ ایک دوسرا نفع ریاضت کرنے اور ضروریاتِ پر اکٹفا کرنے کا قلبِ میاں اور قلبتِ مواخذہ اخروی بھی ہے۔ نیز ریاضت و مشقت درجاتِ اخرویہ کے بندہ ہونے کا بھی سبب ہے اس لیے کہ جس قدر دنیا میں مشقت ہے اس سے کئی گنی آخرت میں مسرت ہے۔ پس واضح ہوا کہ ریاضات اور اقتدارِ ضروریاتِ مجاہدہ اگرچہ راہِ اجتباء کے اندر شرط و حصول نہیں مگر فی حد ذاتہ محمود و مستحسن ضرور ہیں بلکہ فوائد مذکورہ پر نظر کرتے ہوئے ضروری و لازم ہیں۔ دیکھا آیتنا

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا — وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَسْبَغِ الْهُدَى —

مکتوب (۸۹) قاضی اسماعیل فرید آبادی کے نام

[درمیان حقہ فیخ اکبر سے متعلق]

..... اس مسئلہ تو حید (وجودی) کی تقدیم صوفیہ کے زمانہ میں اچھی طرح متفق و متضام نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ان مقتدین میں سے جس پر غلبہ حال ہو جاتا تھا اُس سے کبھی کبھی کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جاتا تھا جو اتحاد نامہ ہوتا تھا اور وہ غلبہ سُکر و حال کی وجہ سے اُس کلمے کے راز تک نہیں پہنچتا تھا اور اس کی ظاہر عبارت میں حلول و اتحاد کا خائبہ رہتا تھا۔ جب شیخ ہزرگوار علی الدین ابن عربی قدس سرہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے کمال معرفت سے اس دقیق مسئلہ کو مسترح کیا اور اس مسئلے کو باب باب اور فصل فصل کر کے واضح اور مرتب طور سے بیان کیا، نیز صرف و نحو کی طرح اس کی تدوین کی۔ اس کے باوجود ایک جماعت صوفیہ نے ان کی بات نہیں سمجھی اور ان کو مطعون کیا۔ اس مسئلہ تو حید میں اکثر تحقیقات کے اندر شیخ حق بجانب ہیں اور ان پر طعن و اعتراض کرنے والے صحت و صواب سے دور ہیں۔ اس مسئلے کی تحقیق سے فیخ کی عظمت اور ان کے وفیر علم کا احساس و ادراک ہوتا چاہیے نہ یہ کہ ان پر رد و طعن کیا جائے۔ یہ مسئلہ تو حید (وجودی) جس قدر آگے کو چلا ہے اُسی قدر افکار متاخرین کے باہم مل جانے کی وجہ سے واضح و منقطع اور حلول و اتحاد کے شہادت سے دور تر ہوتا چلا گیا ہے۔ علم نحو متاخرین کے تلاحق افکار سے جس قدر واضح و منقطع ہو چکا ہے سبب یہ اور انقباض کے زمانہ میں اتنا واضح و منقطع نہ تھا ہر فن کی تکمیل تلاحق افکار ہی سے ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ نے چھ ماہ تک مسئلہ خلق قرآن میں باہم تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کیا، چھ ماہ کے بعد یہ تحقیق مکمل ہوئی کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے گا کافر ہو جائے گا۔ اس وقت ابن دماموں کے درمیان یہ طویل تبادلہ خیال اور بحث مباحثہ اسی وجہ سے ہوا کہ مسئلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جبکہ تلاحق افکار سے یہ مسئلہ (خلق قرآن) منقطع ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر کلی نزاع حروف و کلمات ہیں جو کہ کلام نفس پر دلالت کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حروف و کلمات حادث و مخلوق ہیں اور اگر معانی مراد ہیں تو (بلا شبہ) قدیم و غیر مخلوق ہیں

یہ نتیجہ، تلاقی افکار ہی کی برکات سے ہے ....

مکتوب (۹۰) خواجہ محمد ہاشم کشمیری کے نام

{شروع کا کچھ حصہ دُنیا میں دیدارِ الہی سے متعلق}

تم نے دریافت کیا تھا کہ متعین صوفیاء میں سے بعض دنیا میں دیدارِ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل ہیں جیسا کہ شیخ عارف و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ، اپنی کتاب عوارث الغار میں فرماتے ہیں، موضع المشاہدۃ بصر القلب (دنیا میں مشاہدہ حق تعالیٰ کا مقام دیدارِ قلب ہے) اور شیخ ابوالحسن کلاباذی قدس سرہ جو کہ قدمائے صوفیاء اور اکابرِ مشائخ میں سے ہیں کتاب تفرق میں فرماتے ہیں کہ اجماع صوفیاء ہے اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہ ابصار سے دیکھا جاسکتا ہے نہ قلب سے ہاں ايقان کی جہت سے دیکھا جاسکتا ہے۔ تم نے پوچھا تھا کہ دونوں بزرگوں کی تحقیق میں تطبیق کس طرح ہو؟ اور میری رائے بھی اس کے بارے میں اللہ یافت کی تھی، نیز تم نے دریافت کیا تھا کہ جب اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو پھر اجماع کے کیا معنی ہیں؟ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ کہ اس فقیر کے نزدیک اس مسئلے میں مختار و پسندیدہ قول، صاحبِ تفرق کا ہے۔ فقیر کا یقین یہی ہے کہ قلب کو اس دنیا میں سوائے ايقان کے حضرت حق جلِّ سلطانہ سے اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اس ايقان کو رویت کہہ لو یا مشاہدہ! (اور یہ کبھی واضح رہے) کہ جب دنیا میں، قلب کو بھی رویت حاصل نہیں تو ابصار کو کیا حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ ابصار تو اس دنیا کے اندر مشاہدہ حق کے معاملے میں، محض بے کار و معطل ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہ لو کہ قلب کو معنی ايقان ہو حاصل ہو گیا ہے وہ معنی ايقان عالمِ مثال میں بصورتِ رویت و دیدار ظاہر ہو جاتا ہے اور جس ذاتِ مقدس سے ايقان کا تعلق ہے وہ ذات رکھی ہوئی شے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عالمِ مثال میں ہر معنی کے لیے عالمِ شہادت (دنیا) کے مناسب ایک صورت ہے اور چونکہ عالمِ شہادت میں کمالِ یقین، رویت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ ايقان بھی عالمِ مثال میں بصورتِ رویت ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب ايقان بصورتِ رویت ظاہر ہوا تو اس کا تعلق جو کہ ثوقن بہ ہے ناچار بصورتِ مرئی (دیدہ شدہ) اس جگہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ سالک جب اس کو

آئینہ شال میں مشاہدہ کرتا ہے تو آئینہ کے توسط سے غافل ہو کر اور صورت کو حقیقت جان کر سمجھتا ہے کہ اس کو حقیقت رویت حاصل ہو گئی ہے اور مرئی نمودار ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ رویت اُس کے صورت ایقان کی رویت ہے اور وہ دیدہ شدہ اس کے موقن بہ (مستقل ایقان) کی صورت ہے۔ اور یہ اُن امور میں سے ہے جن میں بہت سے صوفیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے صورتیں حقائق سے ملتیں ہو جاتی ہیں۔ یہی توبہ جب غالب آتی ہے اور باطن سے ظاہر میں نکلتی ہے تو کبھی کبھی سالک اس توہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ رویت بصری بھی حاصل ہو گئی اور مطلوب گوش سے آغوش میں آگیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس معنی کا حصول جب کہ اصل تک میں یعنی بصیرت تک میں ہونی پڑے توہم و تلبس ہے تو بصر جو کہ اس عالم میں بصیرت کی فرع ہے اس کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ بھلا دنیا میں بصر کو رویت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر رویت قلبی میں تو صوفیاء کا جہم غفیر توہمیں پڑ گیا ہے یعنی وہ رویت قلبی کا حکم لگاتا ہے مگر دنیا میں رویت بصری کے متعلق صوفیاء میں شاید کوئی ناقص ہی توہم میں پڑا ہو کیونکہ دنیا میں ان آنکھوں سے حق تعالیٰ کا دیدار اہل سنت و جماعت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو شکر کرے۔ اور اجماع کے بارے میں جو تم نے دریافت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہی وقت تک (صاحب معرفت کے وقت تک) وہ اختلاف جو لائق اعتبار ہو ظہور میں نہ آیا ہو یا اپنے زمانے کے مشائخ کا اجماع مراد ہو۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

مکتوب (۹۱) مولانا طاہر بدخشی کے نام

[معرفت اور ایمان حقیقی کا فسق]

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ واضح ہو کہ تمہارا مکتوب جو شیخ تجادل کے ہاتھ بھیجا تھا پہنچ گیا۔ الحمد للہ کہ تم سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہو۔ اس مکتوب میں چند سوال تم نے کیے تھے ان کا جواب، جو کچھ معلوم ہو سکا لکھا جاتا ہے۔ اچھی طرح غور کرنا۔

ایک سوال یہ تھا کہ درمیان معرفت و ایمان حقیقی کیا فرق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معرفت (پہچان) اور چیز ہے اور ایمان، دیگر شے ہے۔ اس لیے کہ معرفت، شناخت ہے اور ایمان

اگر دین (مائل ہونا) ہے۔۔۔ ایک جگہ شناختن کا وجود ہوتا ہے مگر اگر دین کا وجود نہیں ہوتا
 — (چنانچہ اہل کتاب کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت حاصل تھی اور وہ
 شناخت کرتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَعْرِضُونَكَ كَمَا يُعْرِضُونَ آيَاتِنَا وَهُمْ
 اہل کتاب پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن دشمنی و
 سرکشی کی وجہ سے چونکہ گرویدگی نہ تھی اس لیے ایمان متحقق نہ ہوا — اور جس طرح ایمان کی دو قسمیں ہیں
 صورت ایمان اور حقیقت ایمان اسی طرح معرفت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) صورت معرفت (۲) حقیقت معرفت
 — صورت ایمان وہی ہے جس کو حضرت حق سبحانہ نے اپنی کمال رافت اور مہربانی سے شریعت کے
 اندر نجاتِ اخروی کے لیے کافی قرار دے دیا ہے۔ یعنی صورت ایمان اگر دینِ قلب ہے، نفسِ آمارہ کے انکار
 و سرکشی کے وجود رہتے ہوئے — اور صورت معرفت بھی ایسی لطیفہ قلب تک محدود ہے، نفسِ آمارہ
 کی جہالت کے ساتھ — حقیقت معرفت یہ ہے کہ آمارہ جہالتِ جہلی سے باہر نکل آئے اور
 فناسائی کا مقام پیدا کرے — اور حقیقت ایمان بھی نام ہے آمارہ کی گرویدگی کا درجہ فناسائی پر
 پہنچنے اور اپنی طبعی آمارگی و سرکشی سے نکل کر نفسِ مطمئنہ بننے کے بعد — اگر سوال کریں کہ شریعت میں
 تصدیقِ قلبی کا اعتبار کیا گیا ہے — یہ گرویدن وہی تصدیقِ قلبی ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی شے
 ہے؟ اگر یہ علاوہ تصدیق کے کوئی اور چیز ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایمان میں تین چیزیں معتبر اور
 ضروری ہوں۔ (۱) اقرار (۲) تصدیق (۳) اگر دین — حالانکہ یہ بات علماء کی مقرر کردہ بات کے
 خلاف ہے۔ اس صورت میں حقل جس کو بعض علماء نے ایمان کے اندر اعتبار کیا ہے ایمان کا جزو
 چہارم ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ گرویدن بالکل تصدیق ہی ہے اس لیے کہ تصدیق جو کہ حکم ہے
 اذعان و یقین کے معنی میں ہے، اسی کو گرویدن سے تعبیر کر لیا گیا ہے — اگر دریافت کریں کہ جب
 اہل کتاب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعنوان نبوت جانتے تھے لا محالہ وہ آپ کی نبوت کا حکم بھی کرتے
 تھے اس طرح اذعان اور گرویدن کا مقام ان کو بھی حاصل تھا — پس ان کے حق میں ایمان کس لیے
 متحقق نہ ہو گا اور کس وجہ سے وہ دائرہ کفر سے باہر نہ آئیں گے؟ — جواب یہ ہے کہ وہ بعنوان نبوت
 تو جانتے پہچانتے تھے لیکن بوجہ تعصب و عناد ان کے قلب کو اذعان نہیں حاصل ہوتا تھا کہ وہ آپ کی
 نبوت پر حکم کریں فقط معرفت و تصور کا حصول تھا۔ اذعان حاصل نہیں ہوا تھا کہ تصدیق بن جاتا

نیز ایمان تک پہنچانا اور کفر سے نکالنا۔ — باریک فرق ہے سنو اور اپنے وجدانِ صحیح کی راہ پر گامزن ہو جاؤ۔ —

عناد و دشمنی کی موجودگی میں نبی اللہ ﷺ کذاب (نبی اللہ نے ایسا کیا) تو کہا جاسکتا ہے لیکن جب اذعان پیدا نہ ہوا تب نبی اللہ (بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں) یہ نہیں کہا جاسکتا۔ — اس لیے کہ پہلی صورت میں فقط تصور ہے اور معرفت مشورہ (جو معرفت لوگوں میں مشورہ ہے) کا حوالہ ہے اور دوسری صورت میں تصدیق ہے جو کہ اذعان و گردیدن پر مبنی ہے جب تک اذعان نہ ہو تصدیق کہاں سے رونما ہوگی؟ نیز صورت اولیٰ میں مقصود اثبات نبوت نہیں ہے، بلکہ نبی کے فعل کا اثبات ہے اور صورت ثانیہ میں مقصود اثبات نبوت ہے جس کو جذبہ عناد و دشمنی برداشت نہیں کر سکتا۔ — پس (پہلی صورت میں) اذعان کس طرح ہو سکتا ہے؟ — اور اگر فرض کر دے حصول اذعان، تصدیق و حکم پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھی داخل تصورات اور بعض اصوات تصدیق ہے جب تک اذعان نہ ہوگا اس وقت تک حقیقت تصدیق رونما نہ ہوگی اور ایمان حاصل نہ ہوگا۔ — یہ مسئلہ مولیٰ مسائل کلام میں ہے اور بہت باریک مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کے حل کرنے میں عاجز ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بعض نے مجبوراً دین ثالث کو ایمان میں لے جایا ہے اور گردیدن کو ثالث تصدیق رکھا ہے۔ — اور ایک دوسری جماعت نے بھی جس نے تصدیق کو عین گردیدن کہا ہے اس مسئلہ کو اچھی طرح حل نہیں کیا ہے اور اجمال پر اکتفا کر لیا ہے۔ — اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰہُ ؕ واللّٰہُ اَشَدُّ حَمْدًا جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم راہِ یابنہ (جو) سنو سنو کر گمراہی اختیار کرتے جیسے نبی اللہ اور مرگب تو صیغی جیسے ہذا التبیٰ یہ دونوں مرکب ہر چند اس حکم کو متضمن ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور متسل ہیں عنوان نبوت کے ساتھ معرفت پر۔ — لیکن اس امر کی تصدیق کا حاصل ہونا کہ بیشک آپ نبی ہیں یہ اذعان پر موقوف ہے جو کہ مثبت ایمان ہے۔ — غلامِ سرمدیہ فعل کذاب (ازید کے غلام نے فلاں کام کیا) اور نہ جیل صلیحہ حکم یکذاب (بیک مروت نے فلاں حکم لگایا) یہ دونوں جملے بے اذعان کے ثابت اور صحیح ہیں اور دونوں میں عنوان غلامیت اور عنوان صلا حیت کی معرفت ثابت ہے لیکن ان میں اذعان نہیں ہے کہ ہر ایک کی غلامیت و صلا حیت کی تصدیق حاصل ہو جائے۔ —

مکتوب (۹۹) جناب سیادت آب و ارشاد پناہ میر محمد مومن بلخی کے نام

[اکابر اور ارشاد النہر کے برکات کے بیان میں]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — مَنْ كَمَثُفُ الْتَّاسِ كَمَثُفُ الْتَّاسِ اللَّهُ
 و جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہ کیا اُس نے اللہ کا شکر نہ کیا، حقوق علماء و
 مشائخ ماوراء النہر — اللہ تعالیٰ ان کی سعی مشکور کرے — ہم سپاہ گان و دور افتادگان
 بلکہ تمام اہل اسلام ہندوستان کے اوپر اس قدر ہیں کہ احاطہ تحریر و تقریر میں نہیں آسکتے — ہم نے
 اہلسنت و جماعت کے آراء صحیحہ کے مطابق، درستی اعتقاد کو انھیں (ماوراء النہر)، بندگانوں کی تحقیقات
 سے اخذ کیا ہے۔ مسلک علماء حنفیہ کے بموجب، محبت عمل کو بھی انھیں بندگانوں کی تحقیقات سے
 حاصل کیا ہے۔ نیز سلوک طریقہ نقشبندیہ بھی اس ملک ہندوستان میں اسی سرزمین ماوراء النہر کی
 برکات سے ماخوذ ہے — اور مقام جذبہ و سلوک، فتاویٰ بقا، سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کی تحقیق
 کد لایت خاصہ اس سے وابستہ ہے — اسی مقام کے اکابر کے فیوض سے مستفاد ہے — خلاصہ کلام
 یہ ہے کہ خواہ ظاہر کی اصلاح ہو یا باطن کی فلاح، ہم کو اسی جگہ سے حاصل ہوئی ہے۔
 شکر فیض تو جن چوں کنداے آبر بہار کہ اگر خار و اگر گل ہمہ پروردہ قسمت
 اللہ تعالیٰ اس علاقے کو اور یہاں کے رہنے والوں کو آفات و بیات سے محفوظ رکھے۔

محرمۃ سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم

اس فضیلت و برتری کے باوجود — وہ احباب جو اپنی بعض ضروریات کے سلسلے میں اس دیار سے
 ہندوستان آتے ہیں وہاں کے بابرکت حضرات کے الطاف کریمانہ کا تذکرہ خصوصاً آنجناب کی عنایات
 کا جو اس احقر کے حال پر ہیں — ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آنجناب کو تجھ سے حسن ظن
 ہے اور تیرے بعض علوم و معارف کو آنجناب نے مطالعہ کر کے پسند فرمایا ہے۔ بندگانوں کی اس قسم کی
 سہ چوکنہ ملک توران جس میں بیخ بھی ہے، ریائے جیون سے دوسری طرف واقع ہے اس لیے ایرانی ملک توران کو
 ماوراء النہر کہتے ہیں۔ اے بابر بہار تیرا شکریہ جن کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ جن کے کانٹے ہوں یا پھول سب
 تیرے ہی پرورش کیے ہوئے ہیں۔

بشارت، باعث از دیا و امیدواری ہو جاتی ہے اور بعض اذواق و مواجید کے لکھنے کی بہت دلاتی ہے۔
 ان آیات میں شیخ ابوالکلام صوفی وہاں سے آئے ہوئے انھوں نے بھی آنجناب کے لطافت اور طرح
 طرح کی عنایات کا اظہار فرمایا ہے۔ بنا بریں جناب عالی کے اخلاق عالیہ کو پیش نظر رکھ کر چند
 کلمات کے ذریعے باعث درد سر بن کر خود کو آپ کی یاد آوری کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس فقیر کے
 بعض مسودات کی نقل پر ادرم خواجہ محمد ہاشم کشمیری نے جو کہ فقیر کے دوستوں میں سے ہیں۔
 صوفی الکلام مذکور کے سپرد کر دی ہے اس لیے اس پر اکتفا کرتا ہوں اور اس عریضے میں از قسم علوم و معارف
 صوفیہ کوئی بات تحریر نہیں کر رہا۔ آپ حضرات کی عنایات و اشتقاق سے امید ہے کہ خاص اوقات
 میں دعائے خیر اور دعائے سلامتی خاتمہ سے فراہوش نہیں فرمائیں گے۔ دُیْتَا آتْمَا مِیْن
 لَکُم مِّنْ رَّحْمَۃٍ وَ هَبْیْتُ لَکُمَا مِیْنْ اَمْرِیْنَا سَرْمَدًا۔

اس فقیر کی دعائے فقیرانہ، نجابت پناہ تید سیرک شاہ، علامۃ الوری مولانا حسن اور ناصر الشریعہ
 حافظ الملتہ قاضی تولک۔ ادام اللہ تعالیٰ برکاتہم۔ کو پہنچا دیں۔ آنجناب کے
 صاحبزادوں سے بھی فقیر زادے التماس دعا کرتے ہیں۔

مکتوب (۱۰۱) شیخ عبداللہ کے نام

[مذاق فلاسفہ کے مطابق آیات قرآن کی تفسیر و تاویل نہ کی جائے]

سَلَامُ عَلَیْکُمْ اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَہٗ وَ عَافَاکُمْ عَنِ الْبَلٰیٰتِ۔ کتاب تبصیر الرحمن جو تم نے بھیجی تھی اس کے

لے یہ کتاب علامہ علی ابن احمد شافعی ہمامی کی تصنیف ہے۔ اس کو تفسیر ہمامی بھی کہتے ہیں۔ علامہ ہمامی اپنے زمانے
 کے اکابر علماء میں سے تھے اور عارف کامل تھے۔ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ غالباً
 معقولات کی آمیزش کی بنا پر حضرت مجدد کو اس تفسیر پر یہ عبرت کرنا پڑا۔ ورنہ اپنے رنگ میں یہ تفسیر تازہ حیثیت رکھتی ہو۔
 ربط آیات میں اس تفسیر کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ مولوی جمال الدین وزیر بھوپال کی مالی اعانت سے یہ کتاب مصر میں
 دو جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ علامہ ہمامی قوم ذوات سے تھے۔ یہ قوم حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے ظلم
 سے تنگ آکر عرب سے ہندوستان آ گئی تھی اور کوکن کے علاقے میں ساحل بحر آباد ہو گئی تھی اسی بنا پر اس کو کوکن کہا جاتا ہے۔
 علامہ ہمامی کی پیدائش ۳۳۵ھ میں اور وفات ۴۰۰ھ ہجری ملاقہ ۳۳۵ھ کو جو کہ دن ہوئی۔ آپ کی قبر

(نزدیکہ الکواطر جلد ۲۔ و تذکرہ علماء ہند)

ہمام علاقہ بمبئی میں ہے

جواب مرحومہ کے درجہ میں آگیا

مکرم! — اس کتاب کے مصنف، مسلک فلاسفہ کی جانب بہت میلان رکھتے ہیں۔ نزدیک ہے کہ وہ حکماء کو انبیاء علیہم السلام کے برابر کر دیں۔ — (اس میں) سورہ ہود کی ایک آیت پر نظر پڑی اس کی تفسیر بطور حکماء، (خلافت طرز انبیاء کی گئی ہے اور قول انبیاء کو مساوی کر دیا ہے) وہ آیت یہ ہے: "أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ" (آیت کا ترجمہ یہ ہے) یہ (کفار) وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے نار کے کچھ نہیں۔ — اس تفسیر مذکور کا مفہوم یہ ہے کہ باتفاق انبیاء و حکماء ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے حسی یا عقلی آگ کے۔ — جماع انبیاء علیہم السلام کے بعد باتفاق حکماء لکھنے کی کیا گنجائش تھی؟ پھر عذابِ آخروی کے سلسلے میں حکماء کے قول کا (کہ نار سے مراد نارِ حسی نہیں بلکہ نارِ عقلی مراد ہے) کیا اعتبار ہے؟ علی الحفص جس جیکہ حکماء کا قول، مخالفتِ قولِ انبیاء علیہم السلام ہو۔ — فلاسفہ جو عذابِ عقلی ثابت کرتے ہیں اس سے ان کا مقصود، عذابِ حسی کا رد کرنا ہے۔ حالانکہ جماع انبیاء عذابِ حسی کے حق میں منفقہ ہوا ہے۔ — (اس کتاب کے) دوسرے موافق میں بھی آیتہائے قرآنی کی تفسیر موافق مذاقِ حکماء کی گئی ہے چاہے وہ اہلِ ثل کے خلافت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کتاب کا مطالعہ (بغیر امتیازی استعداد کے) ضرر ہائے خفیہ بلکہ ضرر ہائے بخلیہ سے خالی نہیں ہے۔ — اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتے ہوئے یہ چند کلمات لکھے گئے۔

مکتوب (۱۰۲) میر محمد نعمان اکبر آبادی کے نام

[ترغیب بجاہات و تربیت طالبان حق قانی کے بیان میں]

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادَہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ۔ — اس طرف کے نقراء کے حوالہ و اوضاع لائقِ حمد ہیں۔ — بِہِ سُبْحَانَہُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃُ دَائِمًا عَلٰی کُلِّ حَالٍ۔ — عرصہ ہو گیا کہ تم نے اپنے احوالِ خیرِ مال کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ امید ہے کہ انہی حالت میں (بہتر) تبدیلی کر لی ہو گی اور مکالمی سے عمل کی جانب اور فراغت سے بجاہدہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ — یہ وقت (نیکوں کی) کاشتکاری کا ہے۔ موسمِ خور و خواب نہیں ہے۔ — آدھی رات سونے کے لیے رکھیں اور باقی آدھی رات طاعت و عبادت کے لیے مقرر

کریں اگر اس کی ہمت نہیں کر سکتے تو تہائی رات کی بیداری کو لازم قرار دیں اور کوشش کریں کہ اس دولت کے حصول کی مبادعت میں سُستی نہ واقع ہو۔۔۔۔۔ مخلوق کے ساتھ بس اس قدر اختلاط و انبساط رکھیں کہ اُن کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے۔ ضرورت کو بقدر ضرورت تک ہی رکھا جاتا ہے۔۔۔۔۔ مخلوق کے ساتھ قدر حاجت سے زیادہ تعلق رکھنا فضول بات ہے اور مالا معنی (لفو) میں داخل ہے۔۔۔۔۔ بسا اوقات اس پر ضرر ہائے عظیم مرتب ہوتے ہیں اور یہ بات ممنوعات شریعت و طریقت میں داخل ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ مُرشد جب کہ مُریدوں کے ساتھ حد سے زیادہ انبساط و اختلاط کا معاملہ رکھے گا یقیناً مُریدوں کو عقیدت و ارادت کے دائرے سے باہر نکال دے گا اور اُن کی طلب میں فتور پیدا کرے گا۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔۔۔۔۔ اس امر کی قباحت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے طالبوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں کہ ان کے اُنس و الفت کا سبب ہو نہ کہ اُن کی نفرت کا باعث۔۔۔۔۔ مخلوق سے یکسوئی ضروری ہے کیونکہ بغیر ضرورت مخلوق سے تعلق رکھنا سیم قاتل ہے۔۔۔۔۔ تم کو اللہ کی توفیق سے یہ بات بسہولت میسر ہے۔ بیچارے غریب و نادار کیا کر سکتے ہیں وہ تو مجبوراً برابر اباب تفرقہ درو سار کے ساتھ جمن ہوتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر جانو اور طالبین کے حالات سے اچھی طرح خبردار ہو اور ظاہر و باطن سے ان کی تربیت کی جانب متوجہ رہو۔۔۔۔۔ زیادہ کیا لکھوں۔۔۔۔۔

وَالسَّلَامُ

”تجلیاتِ ربّانی“ جلد دوم ”ختم ہوئی، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ